

THE TOPICS OF THIS BOOK

- What distinguishes the जैन from जनता or the masses?
- The discipline whereby to mould some of the masses into आवक s and then into जैन s.
- The all-embracing field of action of जैन शासन.
- Who will be the Master of the World?... जैन शासन?
- The Harmonious relation of the organs of जैन शासन.
- The place of the 'Digamber Sadhu' or Philosopher in जैन शासन. [in जैन शासन.
- The place of 'Shvetamber Sadhu' or Satwic Power
- The place of आवक or the Awakened one in the same.
- The practical utility of तप, सामायिक, प्रतिक्रमण, ध्यान.
- The Jain Teaching about the *ennobling* of all human activities.
- What brings about the birth, extension and ruin of a धर्म or Religious Organization?
- The unavoidability, use and abuse of साधुआश्रम.
- The qualifications needed for साधु दीक्षा.
- General information about the Jains and Jainism
- Salvation *in* this very life and *for* this life.
- Heaven & Hell, Merit & Demerit concern *this* life.
- Where exists Jainism?
- The dangers of the mere intellectualist.
- प्रेरित ज्ञान and प्रेरित क्रिया (Dogmas and Coremonials):
- Sound advice to ' Youths ' and sincere Sadhus.
- Some ennobling episodes from the life of the Emblamatical Mahavir [capitalist.
- The मोशालक or Satan adored by the modern Jain-
- The dictates of History, Science and Philosophy.
- The coming of Neo-Jainism: Its demands.
- Who wants Jainism? All but the so-called Jains.
- Fraternal advice to followers of all religious sects.

Pro-Neo-Jainism Series.

THE
JAINA DIKSHA

OR

INITIATION INTO
JAINISM OR SCIENCE OF GLORIOUS LIFE.

BY

V. M. SHAH.

The resigned President of the All India Shvetamber
Sthanak-vasi Jain Conference, All-India United
Jain Conference, All-India Faran Digamber Jain
Conference, Setwal Digamber Jain Conference, etc

Author of the 'Political Gita,' 'Naked Truth' etc.

Ghat kopar, BOMBAY.

*'Science knows no mercy when she has to investigate
into affairs of men or nature.'*

આ પુસ્તકમાં તમે શું શું જોશો ?

- ‘જનતા’ (masses) અને ‘જૈન’ : એ બેનાં માનસ (mentality) અને વર્તન કેવા હોય ?
- ‘જનતા’ અને ‘જૈન’ વચ્ચેની ‘શ્રાવક’ સ્થિતિ કેવી હોય ?
- જનતામાંથી ‘શ્રાવક’ અને ‘જૈન’ ઘડવાની તાલીમ (discipline)
- ‘જૈનશાસન’ શું ? તેનાં અગો. તેહનું સર્વવ્યાપક કાર્યક્ષેત્ર.
- દુનિયાનો સ્વામી કોણ થશે ? ‘જૈનશાસન’ ?...કેમ ?
- ‘જૈનશાસન’ મા ‘દિગમ્બર સાધુ’ અથવા તત્ત્વવેત્તાનું સ્થાન.
- ‘જૈનશાસન’ માં ‘શ્વેતામ્બર સાધુ’ કે સાત્ત્વિક શક્તિવાળાનું સ્થાન.
- ‘જૈનશાસન’ મા ‘શ્રાવક’ અથવા ‘જગી ઉઠેલા’ નું સ્થાન.
- શાસ્ત્રીય મહાવીરના જીવનમાંથી કેટલાક ભવ્ય પ્રસંગો.
- ૨૫૦૦ વર્ષમાં વધુ મહાવીર ન પ્રકટવાનાં કારણ.
- જીવનની દરેક પ્રવૃત્તિને ઉચ્ચીકરણ આપતા શિખવનારો જૈનમંત્ર.
- તપ, સામાયિક, પ્રતિકમણ, ધ્યાનનો આ જીવનમાં ઉપયોગ.
- આ જન્મે જ મુક્તિ અને જીવન સાટે જ મુક્તિ !
- સ્વર્ગ-નરક તથા પુણ્ય-પાપ: જીવનનાં અગો.
- ધર્મની ઉત્પત્તિ, વિકાસ અને ક્ષયનાં કારણો.
- સાધુ આશ્રમની અનિવાર્યતા, ઉપયોગ અને દુરુપયોગ.
- જનતાના એક ભાગ રૂપ જૈનો અને તેમના ધર્મ સંબધી મુખ્ય-મુખ્ય માહેતી.
- શાસ્ત્રીય ગોશાળો આજે પણ હયાત છે અને મુડીવાદીઓનો તીર્થ-કર છે !
- સાધુનું મિશન અને સાધુની યોગ્યતા.
- મુડીવાદી, સાધ્વાભાસ તથા નરા બુદ્ધિવાદનો પૂનરી: ત્રણ જોખમો.
- ઈતિહાસ, સાયન્સ અને તત્ત્વજ્ઞાન: ત્રણ શાસ્ત્રોના આદેશ.
- હાલના અગડા: કોણે કર્યા ?
- કોને જોઈએ છે જૈનત્વ ? કહેવાતા જૈનો સિવાય બધાને !
- ભાવી જૈન ધર્મ શું માગે છે ?
- દરેક ધર્મના લોકોને એ જોણ.

વગેરે, વગેરે, વગેરે,

‘ भावी जैन ’ किरणावलि.

જૈન દીક્ષા

જૈનદીક્ષાના અશ્રિનો દરેક મનુષ્ય જાતે જ ઉકેલ કરી શકે
એવો પ્રકાશ ફેંકવાનો
તેથી

જાહેર પ્રજાને તેમજ જૈન કહેવાતાઓને
જૈન ધર્મ તથા સમાજની સ્થિતિનો ખ્યાલ
અને જૈન તાલીમનું રહસ્ય ખતાવવાનો
અને તે દ્વારા

સુધળી કોમોને પોતાનું ઘર તપાસવા અને સુધારવાની
કલા શિખવવાનો એક પ્રયત્ન.

નૈનશાસ્ત્ર એ જીવનના ઉચ્ચીકરણનું 'સાયન્સ' છે
 નૈનશાસ્ત્ર એ જગતના ઉચ્ચીકરણની યોજના (Art) છે.
 આ જન્મમાં જ સુક્તિ પ્રકટાવવાની યોગ્યતા વગરના ઉપદેશો 'પાખંડ' છે.
 અધોગતિના કારણોને નિર્દયતાથી ચીરવાં એ સાયન્સનો ધર્મ છે.

વા. મો. શાહ,
વિવિધ જૈન કૉન્ફરન્સોના પ્રમુખ,
'પોલિટિકલ ગીતા', 'નગ્ન સત્ય'
આદિના લેખક.

આવૃત્તિ પહેલી-પ્રતિ ૨૦૦૦

(ઑક્ટોબર ૧૯૨૯)

મૂલ્ય રૂપિયા બે.

પ્રસિદ્ધ કર્તા:

વાડીલાલ મોતીલાલ શાહ.

ઘાટકોપર, મુંબઈ.

વા. મો. શાહકૃત સઘળાં પુસ્તકોના સોલ એજન્ટ્સ:

મેશર્સ પાયોનિયર-મિલ-સ્ટોર્સ ટ્રેડિંગ-કંપની.

રામજી મંદિર સહામે, નાગદેવી સ્ટ્રીટ,

પોષ્ટ બોક્સ નં ૬૬૧-મુંબઈ

સખ એજન્ટ્સ :

૧ સી. જમનાદાસ બુકસેલર્સ, ટ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટ-મુંબઈ.

૨ ' ચેતન ઑફિસ,' ધ્યાવર (રાજપૂતાના)

૩ ' જૈનજીવન ઑફિસ '—પૂના.

૪ ગુજરાત સાહિત્ય મંદિર, રીચીરોડ, અમદાવાદ.

૫ સીટી પ્યાર કુડ સંવાદિંગ ક્લો., પાનકોરનાકા, „

૬ રા. સી તેજપાલ આર્ટીસ્ટ M. L. A, રાજકોટ.

૭ મેશર્સ શાહ બ્રધર્સ, દવાના વેપારી, ઠાવર રોડ, વડોદરા.

૮ મેશર્સ સરૈયા બ્રધર્સ જૈની, બુરાનપુરી બાગોળ, સુરત.

૯ રા. સવાઈદાસ કુબેરભાઈ પુરુષોત્તમદાસ ગાધી, ભાવનગર.

૧૦ રા. સી. વી. ગલીઆરા નં. ૫૫, સ્ટ્રીટ નં. ૨૬, રાગુન.

લગ્ન એ પુણ્ય છે કે પાપ તે તો નાશનારા નાણે,
પણ સૃષ્ટાને વટાવી જનાર સ્રષ્ટિ સજનાર લગ્ન તો
દેવપ્રિય છે.

અને લખણુ એ પણ પુણ્ય છે કે પાપ તે તો નાશ-
નાર નાણે, પરન્તુ જે લેખન ક્રિયાથી લેખકને વટાવી
જનાર એક પણ વ્યક્તિવિશેષ ઘડાઈ શકી હોય તે લેખન
ક્રિયા એ લેખકની તો મુક્તિ જ છે.

ખધા સાધુઓ કહે છે કે જીવનનું દ્યેય-ધૃષ્ટદેવ-
મુક્તિ છે, જેને આ અસાર જીવન અર્પણ કરવું ઘટે.

અને હું સાધુઓમાં માનનારો છું.

તેથી જ તો, આ જન્મમાં જ મહારી મુક્તિ મેળવી
આપનાર અતઃકરણોને મહારા લેખક જીવનની આ પ્રવૃત્તિ-
તે જેવી હોય તેવી-અર્પણ કરે છું. ભાઈ નગીનદાસ અને
માણેકલાલ અમુલખરાય શાહ (સુખર્ષ) તથા ભાઈ
છોટાલાલ અને છગનલાલ વિમલચંદ ગાંધીઆરા
(રગુન) જેઓ મહારા લેખોના સતત
અભ્યાસથી ‘ જૈન ’ ખમ્યાનું નહર કરી ચૂક્યા છે અને
જેઓનું જૈન જીવન મહને વટાવી ગયાના પુરાવા તહેમના
દેશસેવાના મુંગાં કાર્યો તથા આરિત્ર પોતે જ આપી રહ્યા
છે, તેઓને-તે મહારા પોતીકા ‘ શ્રાવકો ’ અને મહારા
પોતીકા મુક્તિદાતાઓને-તહેમની વગર પરવાનગીએ જ આ
પુસ્તક આપોઆપ અર્પણ થઈ જાય છે.

લખાય છે--એ જ કલમથી !

તાકીદથી ખંહાર પડશે !

હમણાં જ નામ નહિ નોંધાવનારે ખીજી આવૃત્તિની
સાહ જોવી પડશે.

(સાથેનું કાર્ડ ભરી આજે જ પોષ્ટ કરો !)

જૈન હીક્ષા-ખીજો ભાગ.

સાધુહીક્ષા પર શાસ્ત્રપ્રકાશ, - ખુદ સાધુરત્ન તરફથી:

યુવક સઘની નિયમાવલિની ચિકિત્સા.

મૂલ્ય

નવયુગમાં સાધુ કેટલા પ્રકારના જોઈશે ? વગેરે.

રૂ. ૧૧

માયાની છાયામાં !

શ્રેણિકના શરીરે અનુભવેલી માયા.

શ્રી કૃષ્ણે નારદને બતાવેલું માયાનું સ્વરૂપ.

મૂલ્ય

રિપ-વાન-વિઠ્ઠલે જોયેલો માયાનો ચમત્કાર.

રૂ. ૧)

માયાની છાયાને કોણ વટાવી શકે ?

લગ્ન, પુનર્લગ્ન, બ્રહ્મચર્ય:

મૂલ્ય

સ્વાભાવિક અને કૃત્રિમ,

રૂ. ૧)

શાસ્ત્ર, અનુભવ તથા ન્યાયની દૃષ્ટિએ.

મહાવીર કહેતા હતા.

પ્રગતિપ્રેમીઓની નવી ગીતા.

મૂલ્ય

તદન ફરીથી લખાયેલું - નવાં જ ચિત્રો સાથે.

૦-૮-૦

નામ નોંધાવનારે પૈસા અગાઉથી ભરવાનાં નથી.

નામ નોંધાવવાનું ઠેકાણું: - પાંચોનિયર મિલ-સ્ટોર્સ ટ્રેડિંગ કં.

વા. મો. શાહ. સિરિહના સોલ એન્ટ્રસ, નાગદેવી, મુંબઈ.

સાદી સહમજ.

તનદુરસ્તી (Health) શું ચીજ છે ?

જે પ્રત્યેક મનુષ્યમાં સ્વાભાવિક રીતે હોવી જોઈએ જ છતાં જ્યારે માટે ઘણાખરા મનુષ્યો આખી જીવગી સુધી ફેકટ ફાફાં મારતા રહ્યા છે, એવી કોઈ ચીજ હોય તો તે તનદુરસ્તી છે !

ફેકટ ફાફાં ? હા, કારણ કે મનુષ્ય ‘સાદી સહમજ’ (Common Sense) ગુમાવી બેઠો છે અને તેથી તનદુરસ્તી શું તે પણ ભૂલી ગયો છે ! અને ભૂલી જવા છતાં પોતાની પાસે તનદુરસ્તી છે અને ‘સાદી સહમજ’ પણ છે એવું માનવા-મનાવવાની હક અથવા છપા મિથ્યાભિમાનને તો પરણી બેઠો છે !

વ્યક્તિની તનદુરસ્તી કે સમાજની તનદુરસ્તી, ધર્મશાસનની તનદુરસ્તી કે પ્રજાશાસનની તનદુરસ્તી, ગૃહશાસનની તનદુરસ્તી કે ન્યાયશાસનની સભા-સોસાયટીની તનદુરસ્તી, વ્યક્તિના અંતઃકરણ (આંતરિક મશિનરી : મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, ‘અહં’કાર) ની તનદુરસ્તી કે વ્યક્તિના બાહ્ય કરણ (જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને કર્મેન્દ્રિયો) ની તનદુરસ્તી : બધે એક જ કાનુન રાજ કરે છે. ‘સાદી સહમજ’ તનદુરસ્તીને જાળવી રાખે છે તેમજ ગુમાવેલી તનદુરસ્તીને પાછી મેળવી આપે છે, અને ‘સાદી સહમજ’ ગુમાવી બેસવાથી તનદુરસ્તી અદૃશ્ય થાય છે.

અને—

‘સાદી સહમજ’ ગુમાવવા છતાં ‘સાદી સહમજ’ નો ઇન્કાર પોતાની પાસે છે એવું માનનાર-મનાવનાર માનસિક બિમારી --માનસની વિકૃતિ--જ ‘સાદી સહમજ’ ને--અને પરિણામે તનદુરસ્તીને--પાછી મેળવતા અટકાવે છે.

બ્રહ્મચર્ય અને ગામડીઓ, પોપ અને પાપી, મુડીવાદી અને મજૂર, સુધારક અને સ્થિતચિત્ત, રાજા અને પ્રજા, લેખક અને વાચક, કર્મચોગી અને જ્ઞાનચોગી : સર્વ ‘કાંઈક’ ‘ભૂલે’ છે : કાંઈક : ‘સાદી સહમજ’ નો અવાજ ! Universal Harmonyનો અવાજ !

મન-બુદ્ધિ-ચિત્ત-અહુ કારની એકતારતાનો અવાજ ! બુદ્ધિ અને હૃદયની એકતારતાનો અવાજ ! સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મની એકતારતાનો અવાજ ! વ્યક્તિ અને સમષ્ટિની એકતારતાનો અવાજ !—કહું, 'કહી દઉં ? : ઈશ્વરનો અવાજ : ઐશ્વર્યમાંથી ઝરતો અવાજ !

એ 'ઈશ્વરના અવાજ' માં મુડી-મનુરી ભિન્ન નથી, રાજ અને પ્રજ એવા ખ્યાલ સ્વતંત્ર હયાતી ધરાવતા નથી, સત અને સેતાન નથી, ધર્મ અને સાયન્સનાં જૂઠાં નામ નથી, જ્ઞાન અને કર્મ ભિન્ન નથી, પૂજ્ય અને પૂજક તથા કાંતુન અને વર્તન નથી,—રે 'છે' અને 'નથી' ની પણ પ્રયક્તા નથી ! 'આખા શરીર'નો—આખા વિશ્વદેહનો—ચૈદ રાજલોકનો—મનુષ્યમાંના ચૈદ રાજલોકનો એ Harmonious Voice છે—Melody છે—આત્મધ્વનિ છે !

એ એકતારતા (Harmony) જ 'આત્મા', એ જ ઈશ્વર, એ જ મુક્તિ, એ જ મનુષ્યનો જન્મસિદ્ધ હક્ક !

અને એ જ 'મનુષ્ય'ની—વ્યક્તિની તેમજ સમાજની—તનહુરસ્તી !

એની ગેરહાજરીનું નામ જ બિમારી, વિકૃતિ, સડો, ભ્રષ્ટતા, પાપ, પતન, નરક !

વ્યક્તિ શરીરમાં—તેમજ સમાજ શરીરમાં—જે અગ વધુ સૂક્ષ્મ ત્હેની શક્તિ વધારે, અને તેથી, તેવા અગની બિમારી ખીળ આછી શક્તિવાળા કે સ્થૂલ અંગની બિમારી કરતાં વધુ પ્રમાણમાં આખા શરીરની અધાધુધી ઉપજવનાર થઈ પડે. એ જ કારણ છે કે કર્મેન્દ્રિયોની બિમારી કરતાં જ્ઞાનેન્દ્રિયોની અને ત્હેના કરતા ય મનની, તેથી ય બુદ્ધિની, તેથી ય ચિત્તની અને તેથી ય 'અહુ'કાર અથવા વ્યક્તિત્વની બિમારી વધુ ભયંકર થઈ પડે છે. તેવી જ રીતે, મનુરની શારીરિક કે માનસિક બિમારી કરતા મુડીવાદીની બિમારી અને તેથી ય શિક્ષક, પત્રકાર, વકીલ, ડાક્ટર, ધર્મશુર અને રાજદ્વારીની બિમારી આખા મનુષ્ય સમાજને માટે વધુ ભયંકર પરિણામ ઉપજવનારી થઈ પડે. આ સ્વાભાવિક નિયમના ભાષાન્તર તરીકે જ 'કર્તવ્ય' અને 'જોખમદારી' એવા શબ્દો બુદ્ધિના સામ્રાજ્યમાં ઉત્પન્ન થવા પામ્યા હતા. પણ બુદ્ધિ એ કોઈ સ્વતંત્ર સત્તા નથી, એ તો પ્રતિબિંબ ઝીવનારો આયનો (looking glass) માત્ર છે, અને તેથી

‘કર્તવ્ય’ અને ‘જોખમદારી’ એવા એમા પ્રતિબિંબિત થયેલા શબ્દો ક્રિયાત્મક થઈ શકતા નથી, — સિવાય કે ત્હાં દેખાતા એ શબ્દો ચિત્તના ગર્ભસ્થાનમાં જાય અને ત્હાં વિકસિત થઈ ‘અહ’ કારના ખીખામાં જઈ આકાર પામે.

‘કર્તવ્ય’ અને ‘જોખમદારી’ જેવું કાંઈ આજના હિંદમાં-હિંદની પ્રત્યેક કોમમાં-બહુ જ અલ્પ જોવામાં આવે છે, — કહો કે શૂન્ય ! અને તેથી, જે હેતુથી જૈન અને બ્રાહ્મણ ધર્મ સ્થપાયા હતા તે હેતુ ભૂલાઈ જઈ ‘ખોખો’ રૂપે એ ધર્મોને લોકો વળગી રહ્યા છે અને વધુ ને વધુ ‘કર્તવ્યહીન’ તથા ‘જોખમદારીના ભાન વગરના’ બનતા જાય છે. તેઓ નથી જતા ધર્મોના ‘મૂળ’માં કે નથી છોડી શકતા ધર્મોના મૂલ દેહને ! અને તે છતાં તેઓ ‘સ્વરાજ્ય’ મેળવવાની ફેદાફેદ કરી રહ્યા છે ! ધર્મને ભોગવી ચ નથી જાણતા અને છોડી ચ નથી જાણતા ! બિચારાઓ વિદેશીઓની ‘દયા’ ખાતર ‘મુડદા’ ને જેમતેમ વળગી રહ્યા છે !

જૈનદીક્ષા નિમિત્તે હમણા હમણાં જાહેર પ્રજામાં કોલાહલ ચાલી રહ્યો છે. કોઈ કહે છે : સાધુઓ સત્યાનારા વાળવા ખેડા છે ! તો કોઈ કહે છે : તેઓ બિચારા જિનવરની આજ્ઞા પ્રમાણે જગતનો ઉધ્ધાર કરી રહ્યા છે પણ આજની ‘બગડેલી’ દુનિયા ધર્મરહસ્ય નહિ જાણવાથી ફેકટ એમને સતાવી રહી છે ! અને આ સિન્ન અભિપ્રાય ધરાવનારાઓ અભિપ્રાય ધરાવીને ખેંચી ન રહેતા એક ખીખર પર પથર વર્ષાવવા લાગ્યા છે ! અને ખાકીના લાખો જૈનો અને રાત્રી દિવસ હજારો વર્ષથી જૈનોની સાથે વસતા કોડો હિંદુઓ આ ‘વગર શીનું નાટક’ માણી રહ્યા છે ! આટલી નિર્માલ્યતા જાણે ખસ ન થતી હોય તેમ, ખુદ જૈનોના એક ભાગની કૉન્ફરન્સ ઑફિસે તો—સ્થાનકવાસી જૈન કૉન્ફરન્સ ઑફિસે તો—પવિત્રતાનો ઢંઢેરો પીઠાવવાની તક મેળવી છે ! ત્હેનો સુશિક્ષિત સેક્રેટરી જાહેર પેપરોમાં જાહેરખબર આપે છે કે ત્હેની કોમને આ આગથી કાંઈ લેવા દેવા નથી ! કેટલી સહુદયતા ! અને પ્રમાણિક્તાનું તો પૂછવું જ શું : હજી ગઈ કાલે જ એ જ શાહુકારના ઘેરથી એક એવા છાકરાને દીક્ષા

આપવામાં આવી હતી કે જે સાધુપણું છોડી ત્રણ વખત નાશી ગયો હતો અને ભઠ્ઠીઆરખાતામાથી જેથી લાવવામાં આવ્યો હતો. હજી ગઈ કાલની વાત છે: એ જ કૉન્ફરન્સના કોડપતિ પ્રમુખે આઠ વર્ષની છોકરીને બલાત્કારે દીક્ષા આપી હતી ! હજી ગઈ કાલની વાત છે : બાલદીક્ષા સંબંધમાં કાનુન કરવા તૈયાર થયેલા જોધપુર રાજ્યને આ આફ્રિસે પણ વિરોધ લખી મોકલ્યો હતો ! ખુદ જેન નેતાઓ, શ્રીમતો, ભણેલાઓ અને કૉન્ફરન્સ સંસ્થાઓનું આ માનસ છે, ત્યાં હિંદુઓને સહાયતાના અભાવ માટે કોણ કપકો આપી શકશે ?

અને કપકો આપો ન આપો : સાર્યકતા શું ? આ દેશમા દરરોજ કપકાના કરાવોની સેકડો મિટિંગો થતી શું આપણે નથી જોતા ?

પણ એ હિંદુઓ ને એ જૈનોને હું પૂછું : ‘સાદી સહમજ’ને ઓળખો છો ? ‘ધર’ તપાસ્યું છે ? જે દશ્ય પર હસે છે તેણે જ કાર્થક તરહા પણ છે કે નૂફ કાઈ ? હાલમાં બનેલી ઘટના તો આયતો છે, જેમાં તમે પોતાનું મ્હો જોઈ શકો અને જોઈને ‘ઠીક-ઠીક’ કરવાને જાગી શકો.

હિંદુ ધર્મ અને જૈન ધર્મ એક જ જમીનની પેદાયશ છે કે ? એક જ વ્યય-મુક્તિ-માટે જ બન્નેનો જન્મ હતો કે ? આજે હિંદુ કે જૈન ધર્મના અનુયાયીઓ મુક્ત-સ્વતંત્ર-ખુદ પોતીકા દેશમા પણ સ્વતંત્ર-ખુદ પોતીકા ધરમાં પણ સ્વતંત્ર છે કે ? પરતંત્ર માનસ હોય ત્યાં ધર્મ કે સમાજ-જૈન કે હિંદુ-આજે જે જૈન દારસો પર હસે છે તેથી વધુ સારી દશામાં : હોઈ શકે કે ? હિંદુઓનું જૈનો તરફનું હસવું વાસ્તવમા પોતા તરફનું હસવું તો નથી ને ? જૈનો હસવા લાયક બન્યા હોય તો ત્હેમા હિંદુસમાજ અને હિંદુધર્મનો કાઈ ફાળો નથી શું ? શું તેઓ હજારો વર્ષથી પરસ્પર સારી-માઠી અસર કર્યા સિવાય જ સાથે રહી શક્યા છે કે ? જૈન ધર્મની માન્યતાઓ અને વિધિઓનો મ્હોટો ભાગ-હયાતી આપતી લગ્ન સંસ્થાની વિધિ પણ-હિંદુઓ પાસેથી આવેલી નહોતી કે ? પુણ્ય, પાપ, સાધુપણું (asceticism), દેવ, સ્વર્ગ, નરક વગેરે સબધી માન્યતાઓ જૈનો તેમજ બૌદ્ધોએ હિંદુઓ પાસેથી લીધી નહોતી કે ? આ માન્યતાઓનાં પરિણામ નરહા પણ

—હિંદુઓમાં, જૈનોમાં કે બૌદ્ધોમાં—માઠાં આળ્યાં હોય ત્યાં ત્યાં હિંદુ સિવાય બીજા કોને નીચે જોવાનું હોય ?

* * *

હતાય હસવું હોય તો ખુશીથી હસજો: 'સાદી સહમજ'નન્ય એકતારતા (Harmony) એકહાથ કર્યા પછી આજની બધાની મૂર્ખાઈ પર પેટ ભરીને હસજો !...એ હસવું 'તનદુરસ્ત' છે !
વૈદો કહે છે: બિમાર હસી શકતો નથી અને હસવા બંધ તો ...રડી પડે છે ! હસી શકવા પહેલા તો તેણે આરોગ્ય પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ અને આરોગ્ય માટે પેટ સાફ કરવું જોઈએ: પ્રક્ષેપિત માન્યતાઓપ બધા કચરા જીવાબથી દૂર કરવા જોઈએ. પછી જીવાબ આપનાર વૈદ પોતે જ 'માત્રા'આપવા ખુશી થશે: માત્રા પણ ડબલ,—જૈનના માથા પર છે તેવી ! અને એમ થશે ત્યારે તો માત્ર કહેવાતા જૈનોજ નહિ પણ હિંદુઓ અને તમામ હિંદીઓ 'જૈન'—જ્ઞાન-ક્રિયાશક્તિ વાળા જન—વીર-બન્યા હશે ! ત્યાં સુધી તો હિંદમાં નથી કોઈ જૈન કે નથી આર્ય: છે માત્ર 'ઉદન' ! અને એવા દેદાર વખતે અમેરિકન ટુરીસ્ટ મિ. શૉ હિંદના ચેતનવાદનો અનુભવ કરવા પધાર્યા છે ! બિચારો કહે છે કે એને અમેરિકામાં જડવાદ જોઈએને કટાળો આળ્યો તેથી તે કટાળાને દૂર કરવા ચેતનવાદી હિંદમાં 'તાજગી' માટે તે આવી પહોંચ્યો છે !

અને આ પુસ્તક એમની જ ડાયરી છે.

આ ડાયરી મ્હને સોંપતાં હેમણે કહ્યું હતું: હમારા દેશને 'સાર' * શોધવા જતા અતિસાર+ મળી ગયો જણાય છે !

* એક વિદ્વાન ઝાંઝ ધર્મગુર પોતાના પુસ્તકમાં એકદાર કરે છે કે બુદ્ધે પોતાના ખાસ સિદ્ધાન્તો તો માત્ર પોતાના સાધુવર્ગને જ શિખવ્યા હતા અને શ્રાવક વર્ગને તો હિંદુ માન્યતાઓ અને વિધિઓને અનુસરવા દીધા હતા.

* સાર=સાર પદાર્થ, મુક્તિ.

+ અતિસાર=ઝાડાની બિમારી, કે જે અપચાથી થવા પામે છે. ગંદી બિમારી, કે જે આસપાસની જમીન તથા હવાને પણ ગંદકી ધીરે છે, અને બિમારને કૃશ તથા સ્ત્રીડીઓ બનાવી દે છે.

મહે કહ્યું: ભાઈ, અતિવૃદ્ધ અવસ્થામાં બધું ય થાય.

મિ. શૌ બોલ્યો: અતિવૃદ્ધતા અતિસાર તો બહુ જ ભૂડા !
એ તો મરણના ઢઢેરા !

૧ મહે કહ્યું : પણ અમે નિશ્ચય કર્યો છે કે અમારે મરવું
જ નથી !

તે બોલ્યો: રાજપ્રુશીથી મરીને તહુમારી જ 'પ્રન્ન'ને જીવવા દો.
અથવા પ્રન્નસહિત તહુમે શત્રુના હાથે મરો. સમષ્ટિની અમરતા
એમ જ બની રહે છે. કાનુન બદલાતો નથી !

મહે કહ્યું: એમ તો એમ: ભલે અમે મરીએ, ભલે અમારી
પ્રન્ન ય મરે: પણ અમારો 'ધર્મ' તો નહિ જ મરવા દઈએ.

મિ. શૌ હસ્યો: “મહને મહાવીર સ્વામીએ સ્વપ્નમાં કહ્યું છે
કે દુનિયાના બધા ધર્મો મરવાના છે,—એટલા માટે કે બધા ધર્મોની
પ્રત્યેક 'HARMONY' ધર્મ અમર જીવે !”

* * *

૧ મિ. શૌ કહે છે કે સાદી સ્હમજને જ તહેને અમેરિકાથી હિંદ
એ ચી આણ્યો હતો, સાદી સ્હમજ વડે જ તેણે અહીંના ધર્મોઓની
માન્યતાઓ અને વર્તનોની માહેતી મેળવી અને સાદી સ્હમજ વડે
જ તે માહેતીઓના તળે ક્ષપાયલાં સત્યો શોધ્યા તેણે શું માહેતીઓ
મેળવી અને શું સત્યો શોધ્યા, તથા તે સત્યો અને તે માહેતીઓ
આજના જૈનોને તથા અજૈનોને કેવી રીતે ઉપયોગી થઈ શકે તેમ
છે એ કહેવાનું કામ આ પુસ્તક વાચનારનું પોતાનું છે. હું તો
ફક્ત એ પરદેશી પખીની ઇન્ટ્રોડક્શન કરાવવા પૂરતો
વચ્ચે આવ્યો છું,—અને ઇન્ટ્રોડક્શનમાં એટલું કહેવા બ-
ધાયેલો છું કે મિ. શૌ એક એવા માણસ છે કે જે
ગમે તેવા માણસને સાંભળવા વખતે પોતાના પ્રાણો અને પોતાના
ભાવો બન્નેને રૂંધી શકે છે અને પછી કચરામાંથી ચ રત્ન મેળવી લે છે !

અને એને માત્ર તેઓ જ વાંચી શકે કે જેઓ તહેની માફક પોતાના
ભાવોને, દાખીને—કોરા મગજથી—વાચી જાણતા હોય, પોતા માટે જ—
પોતાના અનુભવવિસ્તાર માટે જ—વાચી શકતા હોય, અને યુવાન

શ્રી જેટલી 'રતિ' સહિત વાચી શકતા હોય. ખીલઓ આ એની ડાયરીને હાથ પણ ન લગાડે એમ તે ઇચ્છે છે. લાખખોના અભિપ્રાયની એને દરકાર નથી, -અમેરિકા પાછો ગયા બાદ એને કોઇના લલા-ખુરા અભિપ્રાય સાંભળવા ચ કંઈ હો?...અને ..આખી દુનિયામાં જેને Voice ન નથી એવા લોકોના અભિપ્રાયની કિમ્મતે શું છે ?

વા. મો. શાહ.

ભાણકારો પ્રત્યે.

આ પુસ્તકની વસ્તુસકલનામાં છૂપો યોગ છે, જે શોધી લખી જણાવનાર આ લેખકનો ગુરૂ બનશે.

કોઇ પણ સવાલ પર ચર્ચાનું આમત્રણ સ્વીકારવાનું લેખકની પ્રકૃતિમાં નથી.

આત્મભાવે (વ્યાપક દૃષ્ટિએ) જે કાંઈ સૂચનો મળશે તહેનો ઉપયોગ ખીલ ભાગમાં થશે.

આ પુસ્તકમાં સંજનાત્મક, સહારક તેમજ સરક્ષક કાર્ય સ્વભાવતઃ થયેલું જોવામાં આવશે.

પ્રકરણ ૧ લું.

અમેરિકાથી હિંદ, - ચેતનવાદની શોધમાં.

અમે અમેરિકનો સાહસશક્તિ માટે જગવિખ્યાત છીએ. ભૂગોળ-અગોળને લગતી શોધો પાછળ અમે કોડો ડોલર અને જરૂર પડ્યે જી હીનો પણ ભોગ હસતે મુખે આપતા રહ્યા છીએ. જો કાંઈ એક ચીજ એવી હોય કે જેની શોધનું ચેટક અમને અદ્યાપિ પર્યંત લાગવા ન પામ્યું હોય તો તે ચેતનવાદ છે.

હા, શાંપનહોર, નિત્રો અને મેક્સમુલર જેવા વિદ્વાન જર્મનોએ ચેતનવાદ સંબંધમાં લખેલાં પુસ્તકોએ અમારામાંના થોડાઓનું ધ્યાન તો અવશ્ય ખેંચ્યું હતું, પણ ચેતનવાદના જન્મસ્થાનમાં જઈ એ અનુભવની મોજ માણવાનું સદ્ભાગ્ય તો મ્હારે જ માટે રિઝર્ડ રાખવામાં આવ્યું હતું.

ઓહ અમેરિકાનું જડવાદી જીગર !...એનું રાજ્યતંત્ર જડવાદના પાયાપર, વ્યાપારપ્રવૃત્તિ જડવાદના પાયાપર, સાહિત્ય અને કલા પણ મુડીવાદપ્રેરિત,—રે ખુદ ધર્મસંસ્થા ય જડવાદની કુલદેવી !

જડવાદે જણેલાં પ્રપચ અને મુડીવાદ નામક સંતાનોની લીલા જોઈને જોઈને હું ધરાઈ ગયો હતો. ચેતનવાદના શાન્તિ-દાયક પ્રદેશને ભેટવા મહાઈ મન તર્લપાપડ થઈ રહ્યું હતું. મહેં વાંચ્યું હતું કે ચેતનવાદનું પારણું હિંદમાં હતું અને મહેં હિંદીઓના હૃદયાકાશમાં દેવદૂત (Angels) કહેવા હતા. એ દેવદૂતોનું જીવન પ્રત્યક્ષ જોવાનો મહેં નિશ્ચય કર્યો હતો. કારણ કે, ચેતનવાદને પરિણામે મનુષ્યનાં માનસ અને વર્તન કેવાં બનવાં પામે એ મહારે-મહારા ત્રીજા* નેત્રથી-જોવું હતું. હું કહી ગયો કે જડવાદની મહત્તે અરૂચિ થઈ હતી,—જડ નેત્રોનો ય મહત્તે વિશ્વાસ રહ્યો નહોતો.

અને એ જ કારણ છે કે હું ચેતનવાદી હિંદીઓના સહવાસમાં આવવાને અધીરો બન્યો હતો. એ તો દેખીતું છે કે, સહવાસ અથવા 'સંગ'થી જે જ્ઞાન થાય છે તે વાણીથી નથી થઈ શકતું, વાણીથી વક્તાનો આશયનું જે જ્ઞાન થાય છે તેવું તહેના લેખથી નથી થઈ શકતું, અને તહેના લેખથી જે જ્ઞાન થાય છે તેવું તહેના ભાષાન્તરકાર કે વિવેચકના લેખથી નથી થઈ શકતું.

આખો ઠગારી છે,—હા, પણ વાણી તો એથી ય જબરી ઠગારી છે !

અને છતાં જગતનો સારો વ્યવહાર વાણી દ્વારા જ શક્ય છે !

આ, પરસ્પરવિરોધી ગુણોની દુનિયામાં—આ વાણીજન્ય દુનિયામાં—તત્ત્વવેત્તા રહી શકતો જ નથી. એકાન્તવાસ એ એટલા જ માટે એની અનિવાર્યતા હોય છે,—પણ જનતા માને છે કે—તેણે એને હરાવી હાંકી કહાડ્યો છે અને ‘નીતિવાદી’ એ માને છે કે એણે સર્વમંગલ્યાગતુ મહાવ્રત સ્વીકાર્યું છે ।

એવા કોઇ એકલડોકલ તત્ત્વજ્ઞાનીની મુલાકાત એ મહારો પહેલો સંકલ્પ હતો એને એવું ‘શાહી પુખ્ત’ જે સમાજરૂપી જમીનમાં ઉગી શકતું હોય તે સમાજરૂપી જમીનની ખાસી-અતો (characteristics) પણ જોવાનો મહારો નિશ્ચય હતો. એટલે કે, એ સમાજની સામાજિક, આર્થિક, ધાર્મિક, રાજ-કીય સ્થિતિઓનો ખ્યાલ (idea) લેવા મહેં ઇચ્છ્યું હતું.

પણ ઇચ્છા થતાં જ હિંદદોડી જાઉં એટલો હું છીછરો નહોતો. પદાર્થવિજ્ઞાન શાસ્ત્ર (Science), તર્કશાસ્ત્ર (Logic) તથા માનસશાસ્ત્ર (Psychology) ના અભ્યાસે મને ‘ઉડો’ બનાવ્યો હતો; અને પચ્ચાસ વર્ષના જીવતરે એટલું સ્થૂમજવાપૂરતી વ્યાપક દષ્ટિ (Common-sense) આપી હતી કે, દેહીનો આત્મા ગમે તેટલો ઉંચો ઉડે તો પણ તહેના વાહનરૂપ દેહનું ઉત્પત્તિસ્થાન પૃથ્વી હોઇ તહેનો ખોરાક તો પૃથ્વી પાસેથી જ મેળવવો શક્ય છે તેથી હિંદ જવાની ઇચ્છાનો અમલ કરવા પહેલાં મહે સઘળી જરૂરીઆતોનો વિચાર કરી લીધો.

કોઇ પણ સંસ્કૃતિ (Civilization—સભ્યતા—શિષ્ટતા)નો અનુભવ કરવા ઇચ્છનાર પાસે પહેલામાં પહેલી મુડી તરીકે કુરસદ (Leisure) અને ધીરજ (Patience) જોઇએ. કુરસદ એ શબ્દ સમયને ઉદ્દેશીને હું વાપરતો નથી, પણ મનની કુરસદના અર્થમાં—મનને સર્વ પ્રવૃત્તિમાથી ખેંચી લઇ

એક જ ધ્યેય પર લગાડવાની સગવડના અર્થમાં-વાપરું છું. પ્રવૃત્તિપરાયણ અને મુડીપ્રધાન ચુરપ-અમેરિકામાં આજકાલ 'કુરસદ'નો કાળ પડ્યો છે, એનું કારણ કદાચ એ હશે કે મહારા જેવી થોડીએક વ્યક્તિઓએ એ માલ એકહાથ કરી લીધો છે ! એ એકહાથ કરાયેલા માલની કિંમત હું ન જાણું. તો ખીજું કાણ જાણે ? તેથી હું કહી શકું છું કે એ કુરસદ કાંઈ અક્રિય તત્ત્વ નથી પણ વધુમાં વધુ સક્રિય તત્ત્વ છે; અને એ ધીરજ નામનો માલ કાંઈ પ્રમાદભૂમિકાનો પાક નથી પણ સારી રીતે ખેડાયેલી સહનશક્તિ (Endurance) નામની જમીનનો છોડ છે. એ ધીરજ વડે જ, જેવા-સાંભળવા-વાંચવામાં આવતા તમામ પ્રાણી-પદાર્થ-ઘટના-વિચાર પર પ્રથમ *પૃથક્કરણ (analysis) અને પછી સમન્વય (synthesis) ક્રિયા કરી શકાય છે અને એ રીતે ત્હેની ખરી કિંમત આકી શકાય છે જેનાથી આ ક્રિયાઓ થઈ શકતી નથી ત્હેને કાંઈ પ્રાણી-પદાર્થ-ઘટના-વિચાર-યોજના પર અભિપ્રાય યા જનમેટ આપવાનો અધિકાર ન હોઈ શકે તાત્પર્ય કે મ્હારે જે મિશન અથવા ઉચ્ચ પ્રવૃત્તિ માટે હિંદ જવું હતું તે મિશનને અંગે જોઈતી કુરસદ અને ધીરજ નામની મુડી તો મ્હારી પાસે જ હતી એ ઉપરાંત ખીજી એ પ્રકારની મુડી મેળવવાની રહેતી હતી ભાષાજ્ઞાન અને નાણું.

ભાષાજ્ઞાન વગર કાંઈ પણ પ્રજ્ઞનું હાઈ સ્પર્શી શકાય નહિ તેથી સંસ્કૃત, હિંદી અને ગુજરાતી ભાષાઓનું સામાન્ય જ્ઞાન મ્હેં મેળવી લીધું રહ્યો હવે સવાલ નાણાંનો. તે માટે કાં

* એક ચીજનાં અંગોપાગ જૂદાં પ્રાણી પ્રત્યેકનું સ્વરૂપ તપાસવાની ક્રિયા તે પૃથક્કરણ ક્રિયા, અને છટા ભાગોને એકત્ર કરી આખા શરીરથી શું બને છે તે જોવું એ સમન્વય ક્રિયા. સાયન્સ પૃથક્કરણ શક્તિ આપે છે; યોગ સમન્વય શક્તિ આપે છે.

તો કોઈ મુડીવાદીની ખુશામત કરવી નોંધએ, અગર તો હિંદની કોઈ યુનિવર્સિટીમાં માનસશાસ્ત્રના પ્રોફેસર તરીકે કામ કરતા જવા સાથે મ્હારું મિશન સગવડે સગવડે ચલાવવાના નિશ્ચય પર આવવું નોંધએ પહેલો રસ્તો લેવાની યોગ્યતા નો મ્હારામાં હોત તો તો ચેતનવાદની શોધનું એટલું મ્હને લાગી જ શક્ય ન હોત ! અને બીજો રસ્તો એટલો અશક્ય હતો કે એટલો ‘લસવું અને લોટ ખાવો’ એ પ્રયોગ અશક્ય છે ! ઉદરનિર્વાહ માટે રણવું અને આંતરસૃષ્ટિમાં ભ્રમણ કરવું એ બે એકસાથે બની શકતાં જ નથી. વળી, કોઈ કામ અપનાવવું છે તે તો તહેનાથી પાણિગ્રહણ કરવા સમાન છે : લગ્ન કરવા બરાબર છે

અને લગ્નનાં કેરાર ‘પવિત્ર’ છે

ઓખરે આર્થિક સગવડ કરી આપવાનું બીકું ચિકાગોની યુનિવર્સિટીએ ઝડપ્યું, એવી શરતે કે હિંદી ચેતનવાદના મ્હારા અનુભવ પર એક પુસ્તક મ્હારે લેને લખી આપવું.

મિશન માટેની સર્વ જરૂરીઆતો પૂરી પડતાં હું ઉપડવા તૈયાર થયો. અમેરિકાથી હિંદ જળમાર્ગે જવાય છે પણ ઘણા પ્રયત્ને—અને ઘણા સાહસિક મનુષ્યોનાં ભોગે—આકાશમાર્ગે પણ થોડું થયાં ખુલ્યો હતો. સ્થળમાર્ગ કરતાં જળમાર્ગ વધારે ત્વરિત પણ વધુ નોખમલયો હોય છે અને તેથી ય વધુ ત્વરિત તથા વધુ નોખમલયો માર્ગ આકાશનો હોય છે : અનુભવીઓ, જડવાદ, અને બુદ્ધિવાદ અને ચેતનવાદની આખંતમાં પણ એમ જ કહે છે

કોણ બાણ કેમ, મ્હને હમેશાં છેલ્લો માર્ગ જ વધુ પસંદ છે.

જે ઍરોપ્લેન મારફત હું મુંબઈ પહોંચ્યો ત્હેનું નામ ‘VICTORY’ હતું હું એને વિજયપતાકા વિમાન કહેતો.

એનું શરીર એટલું મજબૂત (strong) બાંધવામાં આવ્યું હતું અને એની અંદરની મશિનરી એટલી તાકાદવાળી (powerful) હતી કે પૃથ્વીનું ગુરુત્વાકર્ષણ એને નીચે ખેંચવામાં ફાવતું નહિ એ વિમાનમાં મુસાફરી કરતાં મહેને આભાસ થયો કે જાણે હું ચેતનવાદના વિમાનમાં ઉડું છું અને દુન્યાવી શોરબકાર તથા આક્રંદ સાંભળવાને મહારા કાન બહેરા થઇ ગયા છે ! એક વધુ આશ્ચર્યજનક અનુભવ તો એ થયો કે, જેટલી ઉંચાઈએ મહાર વિમાન ઉડતું તેટલી જ હૃદયની ઉંડાઈમાં મહાર લાન ઘૂસતું.

પ્રકરણ ૨ જી.

ભોમીઆ તરીકે મહને જૈન પત્રકાર સાંપડે છે.

મું બધમાં મહેં એક હિંદી માલેદીની હાઈલમાં ઉતારો કર્યો મંતેજરને મ્હારી હિંદની મુલાકાતનો આશય સહમળવી એક એવો ભોમીઓ (Guide) મેળવી આપવા અરજ કરી કે જે મહને હિંદી ધર્માંચાર્યોથી મુલાકાત કરાવી શકે.

ખીજી સહવારે મ્હારી બેઠકમાં એક શુમારે ચાળીશ વર્ષની ઉંમરનો, સ્થામ મુખપર શીળીનાં ચાઠાંવાળો, ઉચો સુકલકડી યુવાન, પરવાનગી માંગવાની ચ રાહ જોવા સિવાય દાખલ થયો. પોતાને અગત્યનો માણસ મનાવવા મથતો તહેનો દેખાવ હતો. સંકેદ ખાદીનો લાંબો ડગલો, પૈન્ટ અને ‘ગાંધી કપ’નો એનો પહેરવેશ એના ટચુકડા કપાળ, ન્હાનીશી આંખો તથા શકા-જનક રેખાઓવાળા ચહેરાને જરાકે અંધએસતો નહોતો. એના કપાળમાં પીળા રંગનું ગોળ ચિન્હ હતું.

“ મિસ્ટર શ્રી આપનું નામ કે ? ” તેણે પૂછ્યું.

જવાબમાં મહેં માથું હલાવ્યું.

“ મહારજનામ મિસ્ટર પાતક છે ” તેણે પોતાની ઓળખ પોતે જ આપતા કહ્યું “ અને મહતે આ હોટલનો મેનેજરે મોકલ્યો છે. એમણે મહતે કહ્યું છે કે આપ હિંદના વધુમાં વધુ આગળ પડતા ધર્મ સંખધી માહેતી ઇચ્છો છો અને એ માટે એક ‘ ગાઇડ ’ ની શોધમાં છો. એવા ગાઇડ તરીકે સેવા આપવા હું ખુશી છું. હું એ કામ માટે લાયક પણ છું, કારણ કે હિંદના વધુમાં વધુ આગળ પડતા અને વધુમાં વધુ જૂના ધર્મનો-જૈનધર્મનો-હું અનુયાયી છું અને એ ધર્મના મહોટા સંતો, સાહિત્યકારો તથા સંઘપતિઓથી સંખધ ધરાવું છું. વળી એક જાણીતા દૈનિક પત્રનો એક એડિટર પણ છું. ”

હું તહેને ખુરશી બતાવું તે પહેલાં તો તેણે પોતાનો અડો જમાવી લીધો હતો.

“ માફ કરો, મિ. પાતક ! ” મહેં કહ્યું “ તમે જેને સેવા આપવા આવ્યા છો તે એકાદી મિસમ્મેયો નથી કે જે એચાર દિવસ અહીંતહીં ભટકી સુનીસુનાઇ વાતોથી સંતોષ પકડે. હું ખીજઓ માટે લખેવા આવ્યો નથી, પણ પોતાને માટે ‘ શોધવા ’ અને પોતાના હૃદયપર લખવા અહીં આવ્યો છું. મહારે જૈન તેમજ અન્ય ધર્મોના વિવિધ શ્રેણિના મનુષ્યોને મળવું જોઇશે અને તે માટે દેશભરમાં ભ્રમણ કરવું પડશે. તેથી બધો વખત મહારી સેવામાં રંહી શકે એવો જ ગાઇડ મહતે ક્રમ લાગે એડિટર તરીકેની જોખમદારી અદા કરતા જવા સાથે મહારા ગાઇડ બનવું શક્ય નથી. ”

“ဒါပဲ ပဲခူး မဟာဗိမာန်”

ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਏ ਪੁੰਨਾਮੁਕਤੀ ਦੇਵਿ ਪੁੰਨਾਮੁਕਤੀ ਦੇਵਿ

31bkt-1ha, ha

52

ወ ደክሳዬ ሳይቀርክ ሆኖ ያሽቅዝከኝ

જડવાદ એ બુદ્ધિવાદનું જ ફરજંદ છે. બુદ્ધિ જેમ જેમ ખીલતી જાય છે તેમ તેમ જડવાદને વધુ ને વધુ પોષણ મળતું જાય છે અને વધુમાં વધુ ઝડપથી નાશ કરે એવાં વિષો આકર્ષક રૂપમાં રજુ થાય છે. એ subtle સર્પગતિવાળી બલાનું વિષ ઉતારનાર કાઈ મણિ-કાઈ ગાર્ડી-હોય તો તે એક જ છે: ચેતનવાદ કે અધ્યાત્મવાદ.

મ્હારી વિચારણા મિ પાતકની ખાંસીથી અટકી પડી તેણે મ્હને આંતરસૃષ્ટિમાંથી બાહ્યસૃષ્ટિમાં ખેચી આણ્યો અને સ્મરણ કરાવ્યું કે તે મ્હારા જવાબની રાહ જોતો હતો.

“મિ. પાતક !” મ્હેં કહ્યું “હું બરાબર જાણું છું કે સુકીભર માણસો જરૂરે ધનનો ઇન્નરો લઈ બેસે છે તરૂરે જનતા (masses) દરિદ્રતાનો ભોગ બને છે,—અને દરિદ્રતા શારીરિક તેમજ માનસિક સર્વ ‘નબળાઈ’ઓની જનેતા છે. એ ‘રોગ’ તિરસ્કારથી કે દંડથી મટાડી શકાતો નથી જરૂરે સુડીવાદીઓમાં ચેતનવાદ ઘૂસે તરૂરે જ જનતાની આ નબળાઈઓ નષ્ટ થાય. પણ ચેતનવાદ એવી મહાસત્તા છે કે જેની પધરામણી લયકરમા લયકર ગાજવીજ વગર—મ્હોટામાં મ્હોટી આકૃત વગર—થતી જ નથી. આકૃત નબળાનો—masses નો—નાશ કરનાર થઈ પડે, પણ સખળાને વધુ સખળ બનાવે અર્થાત્ એના આત્માને જગાડનાર થઈ પડે અને ‘જગેલો’ મનુષ્ય જ પછી નબળાઓને ધીમેધીમે સખળ કરી શકે.”

“મિ શા !” મ્હારા શબ્દોથી ઉત્સાહમાં આવેલો મિ. પાતક બોલ્યો “આપનું આ કથન અમારા જૈનધર્મની એક સંસ્થા પર—સાધુસંસ્થા પર—અને ત્હેની પ્રવૃત્તિની ઉપયોગીતા પર સુદર પ્રકાશ પાડે છે. ઇતિહાસપરથી જણાય છે કે આ ધર્મનો પ્રતાપીમા પ્રતાપી જમાનો એ હતો કે જેમાં મ્હોટા

નરેશો અને શ્રીમંતો, એમના હૃદયને ભયંકર આઘાત કરનારો પ્રસંગ આવતાં, 'સાધુ' થઈ જતા—એટલે કે 'મિલકત' માત્રનો ત્યાગ કરી એતનવાદની શોધમાં ફરતા. જ્યારે તહેમનું ચૈતન્ય બરાબર જાગતું ત્યારે તેઓ પોતાના જોવાઓને એટલે કે રાજાઓ અને શ્રીમંતોને શોધીશોધીને ઉપદેશ આપતા અને જનતામાં ફરિદ્ગતા રહેવા ન પામે એવી વ્યવસ્થા કરવાનું તહેમના મર દબાણ કરતા. આ સાધુઓ નિસ્વાર્થી અને નિષ્પક્ષપાતી હોવા છતાં જનતાની અપેક્ષાએ શ્રીમંતો અને રાજાઓને ઉપદેશ આપવાની વધુ કાળજી કેમ રાખતા હશે એવો પ્રશ્ન મહારી માફક થણાઓને થતો રહ્યો છે, પણ આજે આપે સહજસહજ તહેમનું સમાધાન કર્યું છે આજે અમારો ધર્મ ફક્ત વ્યાપારી કામમાં—વણિકામાં—મુડીવાદી વર્ગમાં જ ગોંધાયેલો છે અને એ વર્ગની આર્થિક મહત્તાને લીધે આ ધર્મ પણ આગળ પડતો ગણાય છે,—જે કે હું કબુલ કરીશ કે આજે રાજા કે ધનાઢ્ય વર્ગમાંથી બનેલા નહિ પણ જનતામાંથી બનેલા સાધુ જ અમે ધરાવીએ છીએ ”

“ એટલે કે ” મહેં કહ્યું “ ચગદાયેલા વર્ગનો બળવો છે, સમષ્ટિલાનવાળી વિકસિત વ્યક્તિઓનો યત્ન નથી. ”

મિ. પાતકે કોઈ જ ન બોલ્યો

“ તમારા સાધુઓ જનતાના હૃદય પર કાણુ ધરાવે છે કે ? શ્રીમંતો અને રાજાઓ—કે રાજપુરુષોમાં સારો મોબ્બો ધરાવે છે કે ? ” મહેં પૂછ્યું

“ જનતાના હૃદયપરનો તહેમનો કાણુ તો ” મિ. પાતકે ઉત્તર આપ્યો “ એટલો વજ્રલેપ છે કે એમના શબ્દ કે ઈચ્છાવટીકતુ પણ ઉલ્લધન થઈ શકતું નથી. શ્રીમંતો અને રાજાઓ તથા રાજપુરુષો પર, હું કહી ગયો તેમ, પૂર્વે તેઓ

લાગવગ ધરાવતા, આજે રાજઓ અને રાજપુરુષો તહેમને હસે છે અને શ્રીમતો-એટલે કે અમારા ધર્મના શ્રીમતો-પોતાની મતલબ ખાતર આમનું માન રાખે છે.”

મહેને લાગ્યું કે જૈનસમાજ અને જૈનધર્મનો અભ્યાસ કરવામાં મહેને રસ પડશે. મિ. પાતક એ રસ્તે ઉપયોગી થઈ પડશે એમ પણ મહેને લાગ્યું. ચાલુ-તગીએ એની ગમે તેવી વિકૃતિ કરી હોય, પણ તગીથી છૂટકારો અને ઉત્તમ મંગ એ એ ઈલાજો એનું માનસ બદલ્યા વગર નહિ રહે એવી મહારી ખાત્રી હતી.

“મિ. પાતક !” મહે કહ્યું “તહેમે જેને ગદુ અને તહેમારા હૃદય વિરુદ્ધ કામ કહો છો તે આજથી છોડી દેશો તો હું તહેમને રોજના ત્રણ ડોલર આપવા ખુશી થઈશ. તહેમે જોઈ શકશો કે પૂરી કિંમત ભર્યા સિવાય કાંઈ પણ મનુષ્ય કે ચીજનો લાભ નહિ લેવાના ઠરાવવાળા મનુષ્યોમાંનો હું એક છું અને, તે સાથે જ, સચ્ચાઈ અને વફાદારીની પૂરી આશા રાખીશ.”

હું જોઈ શક્યો કે મિ. પાતકના ચહેરા પર આભારની લાગણી ઊર્ધ્વ રહી હતી.

“ભલા મહાશય !” તે બોલ્યો “મહારી યોગ્યતા તેમજ આશા કરતાં ય આપે વધુ સારી આફર કરી છે. શબ્દોથી ઉપકાર માનવા કરતા, આપે કહ્યું છે તેમ, ‘સચ્ચાઈ અને વફાદારી’ ભરી સેવાથી જ જવાબ આપવા હું પ્રયત્ન કરીશ.”

‘સચ્ચાઈ અને વફાદારી’ ભરી સેવા !

એક દિવસ તે જોશે કે તે સેવા મહારી નહિ, પણ તહેની પોતાની હતી !

અને તહેની માફક એક દિવસ દુનિયાં પણ સ્થમજતી થશે કે સેવા એ સાચા સ્વર્ગને અપાયલું મોહક નામ માત્ર હતું !

પ્રકરણ ૩ જી.

જૈનો સંબંધી સામાન્ય જ્ઞાન મેળવું છું.

૧ ઈ કાલે જૂદા પડવા પહેલાં નક્કી કર્યું હતું તેમ, આજનો આખો દિવસ યોગીશ્વરી ગુફાઓમાં ગાળવા અમે આવ્યા હતા.

આ તે સ્થાન હતું કે જ્યાં એક વખત યુદ્ધના સાધુઓ ધ્યાન ધરવા આવતા,—જો કે મહેને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં ચેતવણી આપવામાં આવી હતી કે ત્યાં મહેને કોઈ ધ્યાનપ્રેમી સાધુ કે ગૃહસ્થનો ભેટો થવા પામશે એવી આશા મહારે ન રાખવી.

મહેને કહેવામાં આવ્યું હતું કે યુદ્ધ અને મહાવીર સમકાલિન હતા અને, તહેમના ઉપદેશો પણ લગભગ એકસરખા હતા. બન્ને ક્ષત્રિય રાજવંશમાં ઉપજ્યા હતા અને ભરચૂવાનીમાં સઘળા વૈભવને પીક કરી—એકલા જ—નીકળી પડ્યા હતા.

જનતા (masses) અને જનતાના ઇતિહાસકારોને જ્યાં સુધી લાગેવળગે છે ત્યાં સુધી તો અલગત મહાવીર અને યુદ્ધ

લિન દેહો હતા, પરન્તુ તત્ત્વદષ્ટિને વીરતા અને પ્રયુક્તતા એક જ શક્તિરૂપ દેખાય છે.

ભોમીઆની મના છતા મહેં યુદ્ધની ગુફામાં મહાવીરને ભેટી પડવાની ચોક્કસ આશા રાખી હતી.

એ ધચ્છાને મનમાં જ રાખી હું ચૂપચાપ ભોમીઆની પાછળ પાછળ એક મહોટી ગુફામાં દાખલ થયો.

ગુફામાં પગ મૂકતાં ત્રણ અનુભવ થયા: શીતળતાનો, ચુપકીનો અને અંધકારના અસીમપણાનો.

મહાર મન અને બુદ્ધિ ઠરી ગયાં મહાર લાન ચિત્તના ભોંયરામાં જઈ ભરાયું.

પણ એટલામાં તો બાહ્ય લાનવાળો મહારો ભોમીઓ બોલી ઉઠ્યો: “મહેં જબરી ભૂલ કરી, મિ. શૌ! પૉક્ટ લાઇટ લાવવું હું ચૂકી ગયો.”

“મહાવીરની ખાતર ચૂપ રહો!” મહે કહ્યું “પ્રકાશથી દેખાતી મૂર્તિઓ તો મહે અસંખ્ય જોઈ છે ત્હમે પોતે, હું, સઘળા મનુષ્યો, પ્રાણીઓ, પદાર્થો મૂર્તિ નથી તો બીજું શું છે? એ મૂર્તિઓએ ઉપજવેલી વિષમતા દૂર કરવા માટે તો હું અહીં આવ્યો છું છતાં અહીં પણ પ્રકાશ અને પ્રકાશથી દેખાતી મૂર્તિ લાવવાનું ત્હમને સૂઝ્યાં કરે છે. મહાર તો આ અંધકારમાં જ અને મહારા પોતીકા પ્રકાશવડે જ બુદ્ધિની મૂર્તિ જોવી છે. ત્હમે ચૂપ રહો એટલી જ ત્હમારી સેવા બસ થશે.”

“મ્હને માફ કરો, સાહેબ!” તેણે કહ્યું “પણ આવા ગાઢ અંધકારમાં મૂર્તિ કેમ દેખાશે?”

“હું ફરી કહું છું કે ત્હમે ‘ચૂપ રહેતાં’ શિખો” મહે કહ્યું “ત્હમારા કરતાં આ સ્થાન બાધનાર અને ત્હમાં મૂર્તિ મૂકનાર વધારે અક્ષયવાળો હશે.”

થોડાં વખતમાં મહારી આંખો અંધકારથી ટેવાઈ ગઈ અને સફેદ પથર જેવું કાંઈક દેખાવા લાગ્યું. ધીમે ધીમે એનો આકાર પણ સ્પષ્ટ થવા લાગ્યો. છેવટે એક કદાવર મનુષ્યાકૃતિ હું જોઈ શક્યો. એનાં પ્રત્યેક અંગો વિશાળ અને કસાયલાં જેવાં દેખાતાં હતાં. એનું મસ્તક માનસિક વિકાસની પરિપૂર્ણતા સૂચવતું હતું એનો ચહેરો શારીરિક અને માનસિક બળોને કાબુમાં રાખનારી આધ્યાત્મિક શક્તિથી ભરપૂર અને તેથી 'તૃપ્ત'—શાન્ત—દેખાતો હતો. એની ધ્યાનાવસ્થાની પદ્ધતિ સૂઘળી 'ધમાલો'ને નીચે પટકીને એના પર આસન જમાવ્યું હોય એમ સૂચવતી હતી.

એનું પથરનું શરીર એનું ચારિત્ર (Character) ફેરલુ ઘટ હતું અને એનો 'સતોષ' અથવા 'આનંદ' ફેરલો ઘન હતો તે સૂચવતું હતું. Was it not a solid piece of Will purified ?

હિંદે કેવો ભવ્ય આદર્શ ધડ્યો હતો ?

શારીરિક, માનસિક, આધ્યાત્મિક : ત્રણે શક્તિઓનો કેવો સુંદર સંગમ રચવા હિંદે મથતું રહ્યું હતું ?

અને એ જ જોહિદીઓની 'મુક્તિ' અથવા 'ધ્યેય' હોય તો, એ જ હિંદીઓની સંસ્કૃતિ અથવા Civilizationનો દૂષો આશય હોય તો, એ હિંદને કયું મસ્તક નમ્યા સિવાય રહી શકશે ?

હિંદે 'શોધ્યું' હતું કે, માટીનું 'કલ્યાણ' કાંઈ ચતુર કલાકારના હાથથી સુંદર મૂર્તિ બનવામા છે; અને શિખવ્યું હતું કે, મનુષ્યજાતિરૂપ માટીનું કલ્યાણ કાંઈ પ્રખર તત્ત્વવેત્તારૂપ કલાકારની કલારૂપ ધર્મયોજના વડે પોતામાંથી એકાદ ભવ્ય મહાવીર કે બુદ્ધ ઉપજાવવામાં છે !

શું આજનું હિંદ જાણતું હશે કે આત્મિક કલ્યાણ એ કાંઈ 'માન્યતા'નો વિષય નહિ પણ Will (ધમ્માશક્તિ) ને ખીલવીને તહેની ભસ્મ બનાવવાનો-શુદ્ધિકરણનો-પુરુષાર્થ છે ?

શું હિંદીઓ જાણતા હશે કે ધર્મ એ દલીલનો વિષય નહિ પણ ધમ્માશક્તિ પ્રકટાવવા અને ખીલવવાની 'તાલીમ' છે ?

શું તેઓ જાણતા હશે કે નરા શરીરબળથી, નરા બુદ્ધિ-બળથી કે નરી ધમ્માશક્તિથી એકાદ મહાવીર કે બુદ્ધ-શક્તિની સર્વોગસુંદર મૂર્તિ-બનવા સંભવ જ નથી ?

શું હિંદના વિવિધ ધર્મના આચાર્યો જાણતા હશે કે તેઓ કાંઈ પ્રખર તત્ત્વવેત્તા કે Artistના પ્રતિનિધિ છે અને તહેમને એક એવું 'મિશન' સોપાયલું છે કે જે તહેમની સઘળી શક્તિ-ઓનો અને સઘળા સમયનો ભોગ માંગે છે, -એટલા માટે કે તેઓ માટીરૂપ જનતામાથી એકાદ વીર ધડી શકે ?

શું રામ, કૃષ્ણ, મહાવીર, બુદ્ધને ધડનાર હિંદી સંજન-શાસ્ત્ર આજે પણ એકાદ નૂતન, મહાત્મા ધડ્યા વગર ઝંપી શકતું હશે ?

કાને પૂછું ? મહારો ભોમીઓ તો આવા પ્રશ્નોને સ્થૂમજ-વાને પણ યોગ્ય લાગતો ન હતો અને મૂર્તિને પ્રશ્ન કરવા જેટલો હું બાલિશ ન હતો ઠીક, મેલ્હરામાં ઉગેલા પ્રશ્નોનો ઉત્તર હું જ મેળવીશ. એ માટે મહારે જરા ભટકવું પડશે, -હાતમ તાઇની પેઠે, કે જે અમુક પ્રશ્નોના ઉત્તર મેળવવા અબળણ્યા પ્રદેશોમાં ભટક્યો હતો અને મૃત્યુના મ્હોંમા મસ્તક ઘૂસાડવા જેવાં સાહસોમાં રમ્યો હતો.

*

*

*

*

બાહ્ય એકાંત મ્હને આંતરિક એકાંતમા ખેંચી જનાર થઈ પડ્યું હતું અને તે 'જમીન' મા-તે 'ગર્ભ'માં-ઉક્ત પ્રશ્નો ઉઝ્યા હતા.

ગર્ભસ્થાનમાં પડતા બિંદુને ‘ફળ’ રૂપ થતાં નવમાસ લાગે છે. મહારે પણ નવ દિવસ સખુરી પકડવાની જ રહી. તે દર્મ્યાન મહારે એક કામ અવશ્ય કરવાનું હતું,—ગર્ભના પોષણનું.

ગુફા છોડી અમે બહાર આવ્યાં મિ. પાતકે એક જાળમ બીછાવી હતી તે પર અમે બેઠાં

માહેતી—માનસિક ખોરાક—મેળવવાનું કામ હવે શરૂ થયું.

“મિ પાતક !” મહે પૂછ્યું “બુદ્ધને થયાં કેટલોક કાળ વીત્યો હશે ?”

“શુમારે અઢી હજાર વર્ષ” તેણે જવાબ આપ્યો “અને એટલો જ સમય મહાવીરનિર્વાણને થયો,—ક્રાઇસ્ટથી બહુ જૂના તેઓ નહિ”

હું:—આ દેશમાં આજે બુદ્ધના અનુયાયીઓ કેટલાક હશે ?

મિ. પાતક —તે ધર્મ આજે મરી ગયો છે.

હું.—એમ જ હોય તો ચીન—જાપાનના દરેક ખૂણે એ ધર્મ કેમ પહોંચી શક્યો ? યુરોપ—અમેરિકામાં પણ પગ-પેસારો કેમ કરી શક્યો ? એ ધર્મ જીવતો ન હોય તો એનો પ્રદેશ દિનપ્રતિદિન વધુ ને વધુ વિસ્તૃત કેમ બનવા મામે ? હિંદમાં જન્મેલો એ ધર્મ હિંદમાંથી અદશ્ય થયો હોય તેથી ધર્મ મર્યો ન મનાય પણ હિંદી શરીર હવે ધર્મ ધારણ કરવાને યોગ્ય નથી રહ્યું એટલું જ ફલિત થાય ધર્મ કાંઈ જમીન કે હવાપાણીમાં રહેતી ચીજ નથી પણ મનુષ્યના હૃદયમાં નિવાસ કરતું તત્ત્વ છે શાસ્ત્રો જ્યાં જ્યાં ‘ભૂમિ’ કે ‘ભૂમિકા’ શબ્દ વાપરે છે ત્યાં ત્યાં મનુષ્યના હૃદયરૂપી ભૂમિકા જ કહેવા માગે છે. એ ભૂમિ જ્યાં ફલદ્રૂપ (fertile) હોય છે ત્યાં જ ધર્મ ‘ઉગી’ શકે છે, અને એ ભૂમિ જ્યારે કસ વગર-

ની- (barren) બને છે ત્યારે ધર્મ ત્યાંથી પલાયન કરી જાય છે અને હરકોઈ ફલરૂપ ભૂમિ શોધી ત્યાં નિવાસ કરે છે.

મિ. પાતક:—બૌદ્ધ ધર્મ હિંદમાંથી અન્યત્ર ચાલ્યો જવાથી જો એમ ફલિત થતું હોય કે હિંદી હૃદયભૂમિ નિર્માલ્ય બની છે, તો પછી એ જ હિંદમાં જૈન ધર્મ ટકવા પામ્યો એમ કેમ બન્યું ?

હું:—જૈન ધર્મ ટકી શક્યો છે કે કેમ એ હજી જોવાનું રહે છે.

મિ. પાતક:—જ્યાં સુધી હિંદમાં જૈનધર્મને માનનારા ૧૩ લાખ મનુષ્યો છે અને સેકડો ધર્મરક્ષક સાધુઓ છે, લબ્ધ મંદિરો અને લાખોનાં ધાર્મિક ફંડો છે, ત્યાં સુધી એ ધર્મ જીવતો છે એવી માન્યતામાં શકા કેમ કરી શકાય ?

હું:—ત્હમે જે માહેતી આપી ત્હેની મ્હે નોંધ અવશ્ય કરી એથી આગળ વધીને કોઈ પણ જાતના અભિપ્રાય બાધવા હું હમણાં તૈયાર નથી અભિપ્રાયતો બની શકતી તમામ માહેતી મેળવ્યા બાદ અને એ ઉપર ઉંડું મનન કર્યા પછી જ બંધાશે હમણા હું કાંઈ ‘માનવા’ કે ‘શંકા કરવા’ બેઠો નથી; માત્ર માહેતી ખેંચવા (draw) બેઠો છું ત્હમે જે ૧૩ લાખ ‘માનનારા’ વગેરેની હયાતીની વાત કરી તે શું જૈનધર્મની હિંદમાં હયાતી હોવાનો પુરાવો છે ? એક સ્ત્રીએ ૪૦ વર્ષની ઉંમર થતામા ત્રણ સંતાનને જન્મ આપ્યો અને પછી સંતાનોત્પત્તિ અટકી પડી, —જો કે પુત્રિ હયાત છે અને તનદુરસ્ત છે. આ સ્ત્રીને ત્હમે ‘જીવતી’ કહો કે ‘મરી ચૂકેલી’ કહો—ગમે તે કહો—પણ પ્રજોત્પત્તિ માટે તો તે ચોક્કસ મરેલી જ છે, જો કે એનું શરીર મોજુદ છે એક ખેતર વાવેતર માટે નકામું થઈ ચૂક્યું હોય તો તે ‘જમીન’ રૂપે ભલે વિદા-

માન હોય પણ 'ખેતર' રૂપે તો મરેલું જ છે, અને તહેના માલેકને ફલદાયક થવાને બદલે બોળરૂપ જ થશે. સભવ છે કે, હિંદી હૃદય રૂપી 'ખેતર' નિયમિત ખાતગની ગેરહાજરીમાં અને લાંબા કાળ સુધી પાક લેતા રહેવાને પરિણામે હવે વધુ વખત 'ખેતર' નથી રહેવા પામ્યું, માત્ર 'જમીન' તરીકે હયાતી ધરાવે છે.

મિ. ખાતક:—તો પછી બે પ્રશ્નો ઉપસ્થિત થાય: હિંદી હૃદય જ ને કસ વગરનું બન્યું હોય તો તહેમાં હિંદુ ધર્મ કેમ ટકી શક્યો હોય? અને જૈન ધર્મ હિંદ સિવાયના બીજા દેશોમાં કેમ બેવામાં ન આવતો હોય?

હું.—હિંદુ ધર્મ હિંદમાં ટકી શક્યો છે એવું તહે 'માની લેતા' હો તેમ જણાય છે વસ્તુતઃ એ ધર્મ હિંદમાં કાયમ રહ્યો છે કે કેમ એ મહારી શોધનો વિષય છે. મહારી શોધના ભોમીઆ તરીકે તહે—એક જૈન—મળી આવવાથી પ્રથમ હું એ ધર્મ સંબંધી શોધ કરું છું, અને તે પછી હિંદુ ધર્મ તરફ દૃષ્ટિ કરીશ હાલ તુરતને માટે તો હિંદુ ધર્મ સંબંધી એક વિચાર મહારા મગજમાં છે અને તે એ છે કે, ઐશ્વર્ય ધર્મના અનુયાયીઓ જે દેશોમાં—ચીન, જાપાનમાં—વસે છે ત્યાં તે લોકો પોતે જ રાજ્ય કરે છે, ખ્રિસ્તી ધર્મના અનુયાયીઓ જે દેશોમાં—યુરપ, અમેરિકામાં—વસે છે ત્યાં ક્રિશ્ચિયનો જ રાજ્ય કરે છે, પણ હિંદુ ધર્મના અનુયાયીઓનો એકનો એક દેશ હિંદ હિંદુઓના હાથમાં નથી,—જે એવા અનુમાન પર આવવાને કારણે આપે છે કે આજે હિંદમાં હિંદુ ધર્મ જીવતો નથી એ અનુમાન સાચું છે કે ખોટું તે તો હવે પછીની તપાસ પરથી નક્કી થશે તેમજ ને જૈન ધર્મ પણ હિંદમાંથી મરી જ ગયો હોવાનું સાબીત થશે તો પછી આપણે એ શોધ-

વાનુ રહેશે કે તેણે મરીને કયે સ્થળે જન્મ લીધો છે હમણાં તો આપણે જૈનધર્મ હિંદમાં જીવતો છે કે કેમ તે તપાસમાં જ ગોધાધર રહીશું વાર, જૈન ધર્મને હયાતીમાં આવ્યાને કેટલોક કાળ થયો હશે ?

મિ. પાતક:—એ કાળનું માપ કરવાને આજનું ગણિત સખ્યા ધરાવતું નથી જૈનધર્મના સ્થાપક શ્રી ઋષભદેવ આજથી કોડો વર્ષ પર થઇ ગયા, કે જે વખતે ખેતી કે ઝુપડું શું તે પણ કોઇ મનુષ્ય જાણતો નહોતો,—અર્થાત્ સસ્કૃતિ અથવા Civilizationનું અસ્તિત્વ જ નહોતું તે વખતે બાળક—બાળકી જોડલે જન્મતાં, પ્રજોત્પત્તિ કરતાં અને સાથે જ મરતાં, અને જીવતાં ત્યાં સુધી પોતાની તમામ જરૂરીઆતો એક પ્રકારના વૃક્ષોમાંથી પૂરી કરતાં એમની જરૂરીઆતો હજી તદ્દન સ્થૂલ હતી ‘સમાજ’ જેવી, ‘ધર્મ’ જેવી, ‘રાજ્ય’ જેવી કોઇ ચીજની એમને જરૂર જ લાગી નહોતી. ‘સાયન્સ’ કે ‘આર્ટ’ની કલ્પના પણ તે કાળે જાગી નહોતી એ કાળે ઋષભદેવ નામક વ્યક્તિએ ‘સમાજ’ની સ્થાપના કરી, ‘રાજ્ય’ની સ્થાપના કરી, તથા અસિ—મસિ—કૃષિ (તંલવાર અથવા યુદ્ધકળા, વાણિજ્ય અને ખેતી)ની સ્થાપના કરી તથા ધર્મ અને ધર્મ-શાસનની સ્થાપના કરી. એ ધર્મસંસ્થા ‘જૈનધર્મ’ નામથી જન્મ પામી અને તેના સ્થાપક ઋષભદેવ પહેલા જૈન તીર્થંકર હતા.

હું:—તહમારા કથનમાથી ત્રણ અગત્યના મુદ્દા તારવી શકાય. (૧) દુનિયામા પહેલામા પહેલી સસ્કૃતિ ‘જૈનધર્મ’ એવા નામથી થઇ. (૨) એ પહેલી સસ્કૃતિ સાયન્સ, આર્ટ તેમજ ધર્મ એ ત્રણેના સયોગપૂર્વક થઇ હતી, નહિ કે માત્ર સાયન્સ અને આર્ટ વડે (૩) એ સસ્કૃતિને જન્મ પામ્યાને—તહમે માનો છો તેમ—કોડો વર્ષ થયા હોય તો, અગર ઓછામાં

ઝોછાં લાખ વર્ષ પણ થયાં હોય તો, એ સસ્થા આજે અતિ વૃદ્ધ અને તેથી મૃતપ્રાય બની ચૂકી છે.

મિ. પાતક:—એમ કદાચ થયું હોત,—પણ વખતો વખત એમાં નવો પ્રાણ પુકંકનારા મહાપુરુષો—તીર્થંકરો—પાકતા રહ્યા હોવાથી જૈનધર્મ આ જમીનમાં જીવતો રહેવા પામ્યો છે. છેલ્લામાં છેલ્લા તીર્થંકર—ભગવાન મહાવીર—હજી હમણાં જ થઈ ગયા,—શુમારે અઢી હજાર વર્ષ પર.

હું:—‘તીર્થંકર’ શબ્દથી શું સ્હમજવું ?

મિ. પાતક:—તુ એટલે ઝોળંગી જવું, વટાવી જવું, એ ધાતુ પરથી બનેલા તીર્થ શબ્દનો અર્થ ‘જે વડે અજ્ઞાનમય કે દુઃખરૂપ જીવનને વટાવી જવાય એવી કોઈ યોજના, સસ્થા કે શક્તિ’ એવો થાય છે. એને જ વળી ‘ધર્મ’ કહે છે એ શક્તિ જેના વડે પ્રકટે અથવા એવી યોજના જેનાથી ધડાય કે એવું સંઘટન જેનાથી થવા પામે ત્હેને ‘તીર્થ’ નો કરનાર અથવા તીર્થંકર કહેવાય છે.

હું:—એટલે કે તીર્થંકર તે પુરૂષ છે કે જે મનુષ્યજાતિમાં એવી શક્તિ પ્રકટાવી શકે કે જે શક્તિ વડે તેઓ અજ્ઞાનમય અને દુઃખરૂપ જીવનને વટાવી જઈ શકે દુઃખ અને અજ્ઞાનથી મુક્ત થવાની શક્તિ પ્રકટાવી શકે, એટલે કે એવું પરિણામ ઉપજાવવાની યોગ્યતાવાળી યોજના ધડી શકે તથા એવું સંગઠન કરી શકે તે તીર્થંકર, અને એની યોજનાને ‘ધર્મ’ કહેવાય અથવા એણે ઉપજાવેલી શક્તિને પણ ‘ધર્મ’ કહેવાય અર્થાત્ ધર્મ એ કોઈ કલ્પના માત્ર નહિ પણ જીવનના સઘળા પ્રશ્નો સાથે સબધ ધરાવતી સુવ્યવસ્થિત યોજના છે અને તે સાથે જ શક્તિ છે.

મિ. પાતક:—હકીકતમાં એમ જ હોવું જોઈએ,—જે કે

અમો આજના જૈનો ધર્મ માત્ર માન્યતાના અર્થમાં સહમ-
જીએ છીએ જૈનધર્મનાં સ્થાપક ઋષભદેવે તે વખતના
લોકોનું દુઃખ તેમજ અજ્ઞાન બન્ને દૂર કર્યા હતાં અને એ
બન્નેને વટાવી જઈ સકાય એટલા માટે સાયન્સ તેમજ આર્ટ,
અધ્યાત્મવિદ્યા તેમજ યુદ્ધકળા શિખવ્યાં હતાં. તહેમણે શિખ-
વેલી ત્રણ વિદ્યાઓમાં પહેલો નખર આસિ એટલે તલવારનો
હતો-યુદ્ધકળાનો હતો. આ બધી શાસ્ત્રમાં કહેલી વાતો પરથી
જ સિદ્ધ થાય છે કે, શબ્દશાસ્ત્રને આધારે ધર્મ, તીર્થ અને
તીર્થંકર એ શબ્દોના જે અર્થ આપણે વિચાર્યા તે ખરા જ છે.

હું:—વારૂ, ‘ધર્મ’ શબ્દ ક્યા ધાતુ પરથી બનેલો છે ?

મિ. પાતક:—ઘૃ એટલે ધારણ કરવું, પડતાં અટકાવવું,
ધરી રાખવું ‘ધર્મ’ એટલે તે કે જેને મનુષ્યે હૃદયમાં ધારણ
કર્ચું છે

હું:—અને જે તહેને હૃદયમા ધારણ કરનારને ધરી
રાખે છે-પડતાં અટકાવે છે. એટલે કે એવી શ્રદ્ધા (Convic-
tion) કે જે હૃદયમા લાંબો વખત રહેવાથી શક્તિ રૂપ
બને છે અને દુઃખરૂપ કે અજ્ઞાનરૂપ દશામાં ગબડી પડતાં
અટકાવે છે.

મિ. પાતક:—મહારે એ વાત સ્વીકારવી જ પડશે.
ઋષભદેવનો ‘ધર્મ’ હૃદયમા ધારણ કરવાથી લોકો ભૂખમરો,
ખીમરો, અજ્ઞાન અને પરતંત્રતાએ સર્વથી બચવા પામ્યા હતા.

હું:—અને જ્યારે જ્યારે ભૂખમરો, ખીમરો, અજ્ઞાન કે
પરતંત્રતાની સત્તામણી વધી પડી ત્યારે ત્યારે એક નવા
ઋષભદેવ-એક નવા Spiritualised John Bull-એક
નવા સમર્થ આત્મા-એક નવા ‘તીર્થંકર’ થતા. વારૂ, તહેમે
અઢી હજાર વર્ષ પર થયેલા મહાવીર તીર્થંકરનો ઇસારો કરી

ગયા પણ તહેમની પહેલાં કયા તીર્થકર ક્યારે થયા હતા તે હવે કહેશો ?

મિ. પાતકઃ—મહાવીરને અમારાં શાસ્ત્રો આ યુગના ૨૪ મા અને છેલ્લા તીર્થકર કહે છે. ત્રેવીસમા તીર્થકર શ્રી પાર્શ્વનાથના દેહાંત પછી શુમારે અઠીસો વર્ષે મહાવીર થયા હતા.

હું:—અને મહાવીર, પછી કાણુ અને કેટલે અંતરે થયા ?

મિ. પાતકઃ—હું કહી ગયો કે, મહાવીર છેલ્લા હતા અર્થાત્ એમના પછી કાંઈ તીર્થકર થયા જ નથી અને થશે પણ નહિ

હું:—એટલે ?

મિ. પાતકઃ—એવું ભવિષ્ય કયન જૈન શાસ્ત્રોમાં હોય એમે જૈનો એમ માનતા આવ્યા છીએ

હું:—અને એ જ જૈન શાસ્ત્રો કહે છે કે પાર્શ્વનાથ પછી માત્ર અઠીસો વર્ષમાં જ નવો ધર્મ—નવો આત્મા—પ્રેરવાની જરૂરીઆત ઉભી થઈ હતી અને એ જરૂરીઆત પૂરનાર પુરુષ પણ મળી શક્યો હતો.

મિ. પાતકઃ—‘ધર્મ’ નવો નહિ, ‘શાસન’ નવું ખરું, ધર્મ તો ઋષભદેવે આપ્યો હતો તે જ.

હું:—તહામે શબ્દોના જ રાજ્યમા વસતા જણાઓ છો, ‘ધર્મ’ના નહિ. ધર્મ એટલે શક્તિ—ચૈતન્ય—તો એક જ છે, પણ ચૈતન્યને એક સ્થાને ધરી રાખવા—સાચવી રાખવા—માટે નવું ખાતર, નવી યોજના, નવું ગદ્યારણ, નવી ‘ગવર્નમેન્ટ’ જોઈએ—એ જ ‘શાસન’. ધર્મ અથવા ચૈતન્ય જે ઋષભદેવેના વખતથી પ્રગટયુ હતુ તહેને તે પ્રદેશમા કાયમ રાખવામાં પાર્શ્વનાથના શિષ્યો કાર્યસાધક ન રહ્યા ત્યારે મહાવીર ઉપન્યા અને એમણે જૂનું ખાતર કરી ન વાપરતા નવું જ ખાતર—

નવું જ બધારણુ—નવું જ શાસન—પૂરું પાડ્યું, જેથી ધર્મ—
કે જહેને ત્હમે જૈનધર્મ એવું નામ સગવડખાતર આપો છો
તે—એ સ્થાનેથી ઉઠી જતો અટક્યો એ વખતે પાર્શ્વનાથના
મુખ્ય શિષ્યો પણ મોળુદ હશે અને ત્હમણે મહાવીર સ્થામે વિરોધ
જગાડી નવું જ શાસન રચતાં એમને અટકાવ્યા પણ હશે ?

મિ. પાતક:—જી, ના. તેઓએ કાંઈજ વિરોધ નહોતો કર્યો.

હું:—ત્યારે જ મહાવીર પોતાનું સજન કાર્ય (અગર કહો
કે કૃષિકાર્ય) સાંગોપાંગ પાર ઉતારી શક્યા, નહિ તો, એમની
શક્તિઓ તે વખતના ખેતરના રખવાળો સ્થામે લડવામાં જ બહુધા
ખર્ચાઈ જાત અને થોડીઘણી ખચત શક્તિઓ વડે તેઓ માત્ર
સુધાર કાર્ય કરી શક્યા હોત, નહિ કે પુનર રચનાનું કાર્ય.
જણાય છે કે ત્રેવીસમા તીર્થંકરના શિષ્યો શુદ્ધિમાન હતા,—
ધર્માલીઆ, કીર્તિભૂખ્યા અને મિથ્યાભિમાની નહિ વારૂ, મહા-
વીર પછીનાં—૨૫૦૦ વર્ષોમાં કોઈ પુનરરચના (Re-con-
struction) કરનાર કે સુધાર કાર્ય (Reform) કરનાર—
એમાંથી એક પણ કોટિનો પુરૂષ થયો જ નહિ ?

મિ. પાતક:—પુનરરચના કરનાર તો કોઈ થયું નથી,
અને અમે માનીએ છીએ કે થાય જ નહિ. પણ સુધારકાર્ય
કરનાર તો થોડાઓ નીકળ્યા હતા દાખલા તરીકે, ‘સંઘપદ્ધત્’
અથવા કર્તા એક એવા સાધુ થયા, કે જેમણે તે વખતના
સઘળા સાધુઓ અને શ્રાવકોના દુરાચાર સ્થામે જખરજસ્ત
બળવો કર્યો હતો, પણ તેઓ કાંઈ અગત્યનું પરિણામ ઉપજાવી
શક્યા નહિ શ્રી આનંદધનજી નામના એક સાધુ સમર્થ તત્ત્વ-
વેત્તા થયા, જેમણે સાધુઓ, શ્રાવકા, મૂર્તિ ઈત્યાદિ પ્રત્યેક અંગ
સ્થામે ગર્જના કરી હતી, પણ ત્હમના પર એવા ત્રાસ તે
વખતના સાધુવર્ગે કર્યો કે ત્હમને આખરે સમાજથી દૂટાછેડા

કરી જગલમાં જઈ વસવું પડ્યું. લોંકાશાહનામની એક વ્યક્તિ ગૃહસ્થ વ્યક્તિ—એવી થઈ કે જેણે અમારાં શાસ્ત્રો સ્વીકારવા છતાં એમાંની એક વાત—મૂર્તિપૂજન—સ્થામે બળવો કર્યો, અને અમૂર્તિપૂજક જૈન સમાજ સ્થાપ્યો. એના ઉપર અને અમારામાંના જેઓ એના મિશનમાં લાગ્યા તેઓપર અમારા સમાજે ત્રાસ વર્તાવવામાં કયાશ રાખી નહોતી છતાં તેના શીરકામાં અમારા જેટલી જ સંખ્યા થઈ ગઈ. તે એ કાળ હતો કે બહારે યુરોપમાં રોમન દ્વિથોલિક ધર્મનું સામ્રાજ્ય હતું, જેના ધર્માચાર્યો સપત્તિ, સત્તા અને સ્ત્રી એ ત્રણે પ્રકારના ‘કેફ’ના ઇન્કરદાર બન્યા હતા અને એમના બુદ્ધિમતી લોકોને બચાવનાર, સુધારક હથુથર બહાર પડ્યો હતો જેણે ‘ક્રિસ્ટિયનિટી’ ને જન્મ આપ્યો હતો.

હું;—લોંકાશાહના શીરકાનું નામ શું, અનુયાયીઓની સંખ્યા કેટલી અને તે પ્રગતિશીલ છે કે કેમ, તે હું જાણવા ઇચ્છું છું.

મિ. પાતક;—અમે ‘શ્વેતામ્બર મૂર્તિપૂજક જૈન’ કહેવાઈએ છીએ, અમારામાંથી નવો નીકળેલો લોંકાશાહનો શીરકો ‘શ્વેતામ્બર સ્થાનકવાશી જૈન’ કહેવાય છે અને તેની સંખ્યા અમારા જેટલી જ—લગભગ પાંચ લાખની—છે પણ હવે તે સંખ્યા વધતી નથી એટલું જ નહિ પણ બીજા ત્રણે જૈન શીરકાની માફક તેની સંખ્યા પણ પ્રતિદિન વધતી જાય છે.

હું;—તહામે જે ત્રણ ‘બળવાખોરો’ની વાત કહી તેઓ ‘સુધારક’ બનીને અટકી પડ્યા, ‘સજા’ નવું સજનારા—નવું શાસન રચનારા બનવા જેટલી પ્રગતિ ન કરી શક્યા, એનું કારણ એ કે, તેઓને તે વખતના સાધુવર્ગના બલાત્કારો સ્થામે કામ કરવાનું હોઈ તેમની શક્તિઓનો મોટો ભાગ વ્યર્થ

ગુમાવવો પડ્યો. ત્રેવીસમા તીર્થંકરના ગણધર જેવા સ્તુભજદાર સાધુઓ તે વખતે હોત તો તે સુધારકો પોતાની સંવર્ણી શક્તિ સજન કાર્ય માટે ફાળવેલા પાડી શક્યા હોત અને સુધાર કામને બદલે સજન કાર્ય તેઓ કરી શક્યા હોત તેઓ સજન કાર્ય ન કરી શક્યા એમા એક બીજી પણ કારણ હતું: મહાવીરના નામથી ફેલાવવામાં આવેલી એક ભવિષ્ય વાણી. “મહાવીર પછી કોઈ ‘જ્ઞાની’ કે તીર્થંકર થશે જ નહિ” એવી જે ભવિષ્ય વાણી કોઈ લેમની પછીના સાધુઓએ ગમે તે કારણથી ફેલાવી અને તેમ કરવામાં ખુદ ‘જ્ઞાની’-મહાવીર-ના જ શ્રીમુખનો ઉપયોગ કર્યો તેથી લોકાશાહ વગેરે સુધારકોના દુષ્ટા ભાન (sub-conscious mind)માં એ નિરાશાવાદી શ્રદ્ધા (Passimistic faith) રહી ગઈ હતી કે જે લેમની શક્તિઓનું પરિપૂર્ણ પ્રાકટ્ય થવામાં વિઘ્નરૂપ થઈ પડી હતી. મતલબ કે એ સુધારકોને બબ્બે અતરાય (disadvantages) વચ્ચે પોતાનું કામ બજાવવાનું હતું: એક તો નિરાશાવાદી શ્રદ્ધા રૂપી સૂક્ષ્મ અતરાય અને બીજી સત્તાધારીઓના ભયંકર વિરોધ રૂપ સ્થૂલ અતરાય. આમ બબ્બે જબરજસ્ત અતરાયો છતાં તેઓ આટલું કામ બજાવી શક્યા તો એ બે અતરાયો ન હોત તો શું તેઓ પુનરુત્થનાનું કામ કરવામાં સફળ ન થયા હોત? પરિણામ પરથી સ્તુભજ શકાય છે કે ભવિષ્યવાણી ધરની શ્રદ્ધાએ જ ભવિષ્યવાણીને સાચી પાડી છે અને વધુ મહાવીરો પાકતા અટકાવ્યા છે! વળી ભવિષ્યવાણી માની-મનાવીને જ ન અટકતા સજનકાર્યના પ્રયત્નને પણ ‘ગુ-હો’ કે ‘પાપ’ મનાવી તેવા પ્રયત્ન કરનારને સજન કરવાની પદ્ધતિ ૨૫૦૦ વર્ષ સુધી સેવવામાં આવી છે, એટલે કે, સજનકાર્યનો બહિષ્કાર અને વિનાશ એને જ ‘ધર્મ’ મનાવવાની ચીવટ રખાઈ છે. આનું પરિણામ ધર્મનાશ-ચૈતન્યનાશ-એ સિવાય બીજું આવે

તો હું તાબુબ થાઉં. વારૂ, ૨૫૦૦ વર્ષ સુધી ખુદ મહાવીરનાં જ લખેલાં શાસ્ત્રો મનાતાં રહ્યાં છે કે ?

મિ. પાતક:—ખુદ મહાવીરે તો કદાપિ કાંઈ જ લખ્યું નથી, તહેમતી પછી શુમારે હજાર વર્ષે તહેમના ઉપદેશો અમુક સાધુઓએ યાદદાસ્તીમાંથી મળ્યા તેટલા અને તેવા નોંધ્યા અને તે ‘જૈનશાસ્ત્ર’ કહેવાયા.

હું:—મહાવીરના સમયમાં હિંદમાં લેખનકલા તો હતી જ અને તે વખતનાં લખાણો આજે મોજુદ પણ છે એક નૂતન ‘શાસન’ સ્થાપનાર મહાવીરે કાંઈ જ ન લખ્યું હોય એ બનવા ભોગ નથી, અને લખ્યું હોય તો તે ૧૦૦૦ વર્ષમાં—તહેમનું શાસન જીવતું છતાં—નાશ પામે એ પણ બનવા ભોગ નથી. ૧૦૦૦ વર્ષ સુધી મહાવીરના ઉપદેશો—આશય મુદ્દલ પલટાય નહિ એવા રૂપમાં—વશપરંપરા યાદ રહે એ પણ બનવા ભોગ નથી. લલા ૧૦૦૦ વર્ષ સુધી મહાવીરના સાધુઓએ મહાવીરના ઉપદેશોની નોંધ ન કરી અને ૧૦૦૦ વર્ષ પછી નોંધ કરવાનું ઉચિત ધાર્યું એનું કાંઈ કારણ ?

મિ. પાતક:—એક આચાર્ય ઔષધિ માટે સુંઠનો ગાંગડો માગી લાવ્યા હતા તહેનો ઉપયોગ કરવાનું ભૂલી ગયા તેથી તેઓને એમ લાગ્યું કે હવે લોકોની યાદશક્તિ નબળી પડી અને હજુ વધુ નબળી પડશે, માટે હવે તો જેટલું યાદ રહ્યું હોય તેટલું નોંધવું જરૂર છે. પછી તેમણે કેટલાક સાધુઓને એકઠા કરી ‘કોન્ફરન્સ’ ભરી અને શાસ્ત્રો લખ્યાં

હું:—એ સાધુઓનો વાસ્તવિક આશય અલબત્ત નિર્મળ હોવો જોઈએ પરંતુ જાહેર કરવામાં આવેલું કારણ ગળે ઉતરે તેવું નથી અમુક મનુષ્ય કે મનુષ્યોને—એક વખત—કોઈ બાબતનું વિસ્મરણ થયું એટલા પરથી કાંઈ યાદશક્તિનો યુગ જ ગયો

એમ માની લેવાનું વાજબી નથી. યાદશક્તિનો યુગ ગયો જ હોય તો આજે-તહેમના પછી ૧૫૦૦ વર્ષે-એવા મનુષ્યો કેમ જોવામાં આવી શક્યા હોત કે જોઓ. ૬-૭ વર્ષ જેટલી ન્હાની ઉંમરમાં સવા લાખ શ્લોક કંઠાત્ર કરી શક્યા છે અને તે પર માતૃભાષામાં વિવેચન કરી શકે છે? કમમાં કમ, જોઓની યાદશક્તિ તાત્કાલિક અનિવાર્યતા ખાતર લાવવામાં આવેલી યીજનુ પણ વિસ્મરણ થવા જેટલી હદેનબળી પડી હોય તેઓના હાથે હજાર વર્ષ સુધી યાદ રખાયલાં કથનોની નોંધ થવા પામે ત્યારે તહેને મહાવીરના લાવોની સપૂર્ણ વફાદાર નોંધ તરીકે માનવા પહેલાં બે વાર વિચાર કરવો ઘટે. મળે લાગે છે કે જે રૂપમાં શાસ્ત્રો મોંબુદ છે તે રૂપમાં તે લખવાનું કાંઈ જાનું જ કારણ હોવું જોઈએ.

મિ. પાતક:—એવી પણ નોંધ છે કે તે અરસામાં બાર વર્ષનો લય કર દુષ્કાળ પડ્યો હતો અને સાધુઓને પણ અન્ન માટે મુશ્કેલી પડતી હતી તેવે વખતે ધણાએ ધૂર્તા જૈન સાધુનો દેખાવ કરી તથા ભોળા લોકો પાસે ધર્મને નામે જાદુ કરી અન્ન મેળવી લેતા એ વખતે જૈન ધર્મના નામે જે કાંઈ બોલાય કે કરાય તે બધું માની લેવાની ભૂલ લોકો ન કરી એસે એટલા માટે પણ-લોકોને એતવવા ખાતર પણ-લોકપ્રસિદ્ધ સાધુઓની કાન્દરન્સ ભરીને પ્રમાણભૂત મનાય એવા અંથ રચી એને મહાવીરના વચન તરીકે પ્રસિદ્ધિ આપવી પડી હોય.

હું:—યોગને નામે જાદુ કે મેસ્મેરીઝ્મ કરી લોકોને ઘગનારા પુરુષો આજે પણ આપણે પ્રત્યક્ષ જોઈએ છીએ અમેરિકામાં પણ કેટલાએ હિંદીઓ અને કેટલાએ અમેરિકનો એ બાજુ ખેલી રહ્યા છે તેમ જૂખમરાના એ દિવસોમાં કેટલાકો જાદુ, મેસ્મેરીઝ્મ, હાથચાલાકી, વાગ્યાતુરી ઇત્યાદિના જોરથી પોતાને 'તીર્થ કર' મનાવવા અને એ રીતે પેટ ભરવા પ્રયત્ન કરે એ

બનવા જોગ છે અને એવાઓથી લોકો ઠગાય નહિ એટલા માટે, ‘મહાવીર પછી કોઈ તીર્થંકર થશે જ નહિ’ એવું વચન મહાવીરના નામથી મહાવીરના સાચા મિશનરીએ લખવું પડ્યું હોય એ બનવા જોગ છે. આ અથવા એવા બીજા કોઈ કારણથી શુભાશયી આચાર્યોએ એક વાત ગમે તેમ લખવી પડી હોય તે છતાં વ્યાપક દષ્ટિ (Commonsense) વાળાઓએ હમેશા મહાવીરનાં Psychological Truths (માનસ શાસ્ત્રને લગતા સિદ્ધાંતો) પર જ દષ્ટિ રાખવી જોઈએ એ સિવાયનું બધું કંઈ કંઈ હેતુથી—દેશકાળને અવલખીને—લખાયું હોય તેથી તે ‘વ્યવહાર સત્ય’ હોય, નહિ કે નિશ્ચય સત્ય (relative truths, not Absolute Truth). વ્યવહારમાં કોઈ વખત પિતાએ બાળક તરફ સખ્ત થવું પડે અને કોઈ વખત ક્રોધાળ થવું પડે, પણ એ બન્ને વર્તન પાછળ નિશ્ચય સિદ્ધાંત એ છે કે પિતાએ બાળકની રક્ષા અને વિકાસ કરતા રહેવું.

મિ. પાતક:—એ વાત અનુભવને માન્ય છે, અને હવે મને એક શાસ્ત્રીય કથનનો ખરો અર્થ સૂઝી આવે છે શાસ્ત્રોમાં એક જગ્યાએ મહાવીરના મુખમાં એ શબ્દો મૂક્યા છે કે જેનો અર્થ એવો છે કે, મહાવીર પછીના લોકો વક્ર અને જડ થશે ‘વક્ર’ એટલે જેનો હૃદયનો આયનો વાંકો છે તેવા, વક્ર આશય વાળા. વાંકા આયનામાં સુદર ચીજનું પણ પ્રતિબિંબ વિકૃત દેખાય અને ‘જડ’ એટલે બુદ્ધિની બાબતમાં જડ, જેની બુદ્ધિ વસ્તુની આરપાર ન જઈ શકે તેવા, બુઠી બુદ્ધિવાળા અને એવા લોકો માટે જ—એમને ધીમે ધીમે કૃળવવાના આશયપૂર્વક—રચાયેલા શાસ્ત્રોમાં સ્વાભાવિક રીતે જ નિશ્ચય સત્યને ગૌણ રાખીને વ્યવહાર સત્યોને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવે એક જગ્યાએ એમ પણ કહેલું છે કે, “બાલ, સ્ત્રી...માટે પ્રાકૃત શાસ્ત્રો કરાયાં છે.” અમારા પડિતો આ કથનનો એવો અર્થ કરતા આવ્યા છે કે,

ઉચ્ચતમ સંસ્કારવાળા લોકોની ભાષા સંસ્કૃત હતી તેથી ઉચ્ચતમ પુરૂષોએ શાસ્ત્રો એ જ ભાષામાં લખ્યાં હોત પણ બાલબુદ્ધિવાળા એટલે અજ્ઞાન તથા સ્ત્રીપ્રકૃતિવાળા એટલે કમજોર આત્માઓના હિત માટે પ્રાકૃત ભાષામાં શાસ્ત્રો લખવામાં આવ્યાં હવે હું સહમજી છું કે ઉક્ત કથન ભાષાને ઉદ્દેશીને કરાયેલું જ નહોતું. શાસ્ત્રો પ્રાકૃત ભાષામાં શા માટે લખ્યાં એ પ્રશ્ન નહિ પણ પ્રાકૃત શાસ્ત્રો-હમણાં જે રૂપમાં શાસ્ત્રો જોવામાં આવે છે તેવાં શાસ્ત્રો-શા માટે રચવામાં આવ્યાં તે કહેવાનો આશય હતો. જેમનો વિકાસ બાલક કે સ્ત્રી જેવો જ છે તેવા મનુષ્યો માટે આવા જ શાસ્ત્રો હિતકર હોય, એવો ધસારો એ કથન દ્વારા કરવાનું ઇચ્છ્યું હતું

હું:—વારૂ, જન શાસ્ત્રો ઇશ્વરને માને છે કે ?

મિ. પાતક:—જી, ના. તેઓ શિખવે છે કે, ઇશ્વર છે જ નહિ દરેક જીવ ઇશ્વર છે, માત્ર કર્મોના પડદાને લીધે ઐશ્વર્ય દેખાયેલું છે, અને પુરૂષાર્થથી તે પડદાને દૂર કરવામાં આવતા દરેક જીવ પોતાને ઇશ્વર તરીકે જોઈ શકે છે હલકામા હલકી શ્રેણિમા-લંગીચમાર જેવી જાતિના-મનુષ્યો પણ ઇશ્વર બની શક્યા છે ખુદ મહાવીરને ડખનાર એક 'નાગ' પણ ઇશ્વર બની શક્યો હતો.

હું:—આટલી હદની મહત્વાકાંક્ષા પ્રેરનાર સિદ્ધાન્ત જે પુરૂષે શિખવ્યો-આટલી હદનું optism (આશાવાદ) જે હમેશા પ્રેરતો રહ્યો-આટલી હદનો ભાર જેણે સદા 'પુરૂષાર્થ'ના ગુણ (virtue) પર મૂક્યા કર્યો-તેવા મહાવીરે હવે પછી સ્વજનકાર્ય થઈ શકશે જ નહિ એવું કથન કર્યું હોય અને સ્વજનકાર્ય એ પાપ છે એમ શિખવ્યું હોય તે કાંઈ કાળે બનવા જોગ નથી મહાવીર પછી હજાર વર્ષે જેઓએ-શુભ આશયથી-તે વખતની જરૂરીઆતને સ્વીકારીને-અમુક ભવિષ્ય કથન મહાવીરના નામથી

લખ્યું તેઓ પણ દોષિત ન ગણાય, પરન્તુ તે કાળ માટે લખાયલું તે કથન તે કાળ પસાર થયા પછી પણ લોકો માનતા રહે—અને ખાસ કરીને ધર્મગુરુઓ મનાવતા રહે—એ જ મનુષ્ય-વિકાસને બાધક છે. જે દેશમાં અથવા જે કાળે પાણીનો દુષ્કાળ હોય તે દેશ અને તે કાળના ધર્મ તરીકે—એટલે કે ‘વ્યવહાર ધર્મ’ યા ‘નીતિ’ તરીકે—સ્નાન કરવાની મના કરવામાં આવે એ ઉચિત છે; કારણ કે શ્રીમંતો બધા સ્નાન કરે તો જનતા પીવાના પાણીના અભાવે મૃત્યુ પામે. પણ પાણીની એવી અછત ન હોય એવા દેશકાળમાં સ્નાનને પાપ ઠરાવી લેતી મના કરવામાં આવે તો લોકોનાં તન તેમજ મન રોગી થાય જ. હા, જગલમાં સૂર્યપ્રકાશ નીચે અને ખુલ્લે શરીરે વસનાર મનુષ્ય જલસ્નાન ન કરે તો એને હરકત નહિ, કારણકે જલ-સ્નાનને બદલે તેથીય વધુ અસરકારક વાયુસ્નાન તથા સૂર્યસ્નાનનો લાભ તે અવશ્ય લે છે. ખાઉધરી અને સ્વાદુ જનતાને ધર્મનાં મુખ્ય અંગ તરીકે લાંબાં—તપ—લાંબા ઉપવાસ ફરમાવવામાં આવે એ તદ્દન ઉચિત છે, કારણ કે તેથી અદરનો ક્યારે બળી જવા પામે અને જીલ એની મૂળ (normal) સ્થિતિમાં આવી જાય; પણ રોગ વગરના અને નિયમિત તથા સાદો ખોરાક લેવાની ટેવવાળા મનુષ્યોને ફરત્યાત તપ—ખાસ કરીને લાંબા તપ—કરવાનું કહેવામાં આવે તો તેથી, શારીરિક તેમજ માનસિક અશક્તિ જ પરિણમે. ‘લકીરના ફકીર’ બનવાથી—જડ શબ્દને જ શ્રદ્ધાપૂર્વક પૂજવાથી—એવી જાતની ‘લકિત’ શિખવવાથી જ ધર્મ અથવા ચૈતન્ય મરી જાય છે અને મનુષ્ય ખોખા રૂપે રહી જઇ સડે છે. તહમે કહો યા ન કહો, માનો યા ન માનો, હિંદમાં ધર્મ નથી જ—સડો છે; અને તેથી જ ‘સ્વરાજ્ય’ નથી, પરરાજ્ય છે. વારૂ, આજે કોઇ આવક એકાદા ‘વ્યવહાર સત્ય’ની કોઇ વાત માનવા ના કહે અગર એનું ખંડન કરે તો શુ થાય ?

મિ. પાતક:—તો એને ‘મહાવીર શાસન’નો મહાશત્રુ, પાપી, મહાઅપરાધી ઠરાવી એનો બહિષ્કાર કરવામાં આવે, એને હલકો પાડવામાં આવે, એના ધધા-નોકરીને તોડી પાડી એના પર કંગાલ્યત ખેંચી લાવવા માટે બની શકતા દરેક પ્રપંચ કરવામાં આવે.

હું:—અભિપ્રાયસ્વાતંત્ર્યને દાંખી દેવું, મનુષ્યબધુને ખુવાર કરવો કે હલકો પાડવો અને પ્રપંચ કરવા એ સધળું જૈનધર્મના ઉપદેશોનો એક ભાગ છે કે ?

મિ. પાતક:—હરગીજ નહિ, મિ શૌ! જૈનધર્મના મૂળ સિદ્ધાન્તોથી તદ્દન વિરુદ્ધ એ સધળું છે.

હું:—અને કહેવાતાં સત્યો—કે જે બહુ તો અપેક્ષિત સત્યો (relative truths) છે—ની વિરુદ્ધ બોલવા-વિચારવાના કહેવાતા ગુન્હાને બર આવવા માટે કાયમી સત્ય-મૂળસત્ય-પ્રાથમિક સિદ્ધાન્તો-નો ધરાદાપૂર્વક ભંગ કરવો એ જ આજના જૈનોનો ધર્મ કે ? આ એક જ વસ્તુ સ્થિતિ એમ પુરેવાર કરવાને બસ છે કે કહેવાતા જૈનસમાજમાં જૈન ધર્મ આજે હયાત નથી,—ધર્માભાસ-ધર્મનો પડખો—અવશ્ય હયાત છે. કલ્પના કરો કે, એક ગામમાં પીવાનું પાણી તેમજ સ્નાનાદિ માટે બેઠતું પાણી મેળવવા માટે એક સરોવર માત્ર છે. એ ગામનો રાજા ‘અતિ-ડાહો’ હોય એણે એ તળાવમાં બહારનો કચરો ભળતો અટકાવવાની કાળજીને લીધે એની ચોતરફ પથ્થરની ઉંચી દીવાલો કરી છે. અલગ્યત બહારનો કચરો તો આવતો અટકી પડે છે, પણ તે સાથે જ બહારની ભરતી પણ આવતી અટકે છે એ બંધી-આર જળમાં લીલ થાય છે, દુર્ગંધ થાય છે, અને તે પીનાર પ્રાણને વ્યાધિ થવા લાગે છે. રાજાને અરજ કરતાં કાંઈ દાદ મળતી નથી. પ્રજાના જાનમાલના રક્ષણ માટે પગાર ખાતા અમલદારો આરામથી પોઢ્યા રહે છે તે વખતે સત્તા કે જોખમદારી વગરનો

કોઇ સંજ્ઞન પોતાના હિસાબેને જોખમે તળાવમાંથી લીલ દૂર કરવા અને તળાવને ગાળવા બહાર પડે છે. રાજા કે રાજ્યના અમલદારો તે સંજ્ઞનને ધન્યવાદ દેવા અને મદદ કરવાને બદલે એને અટકાવે,—એટલું જ નહિ પણ એને ગુન્હેગાર ઠરાવી કેદમાં નાખે, તો એવા રાજા કે અમલદારો માટે ત્હમે શું કહેશો ?

મિ. પાતક:—તેઓને દરેક મનુષ્ય નાલાયક જ માત્ર નહિ પણ મહાગુન્હેગાર કહેશે અને એમજ, ધર્મગુરુએ કે નેતાએ કરવાનું શુદ્ધિકાર્ય તેઓ ન કરે અને જેને માથે એવી જોખમદારી નથી એવો કોઇ પરોપકારી પુરૂષ તે કામ કરવા બહાર પડે ત્હારે ત્હને મદદ કરવાને બદલે કે કમમાં કમ શબ્દોથી ય અનુમોદન આપવાને બદલે ખુવાર કરવા કમર કસે તો તેવા ધર્મગુરુ કે સમાજનેતાનું તે વર્તન અજ્ઞાન કે પ્રમાદથી પ્રેરાયલું નહિ પણ ધર્ષા અને મલીન આશયથી પ્રેરાયલું હોઇ ‘મહા ગુન્હા’ તરીકે ગણાવું જોઇએ અને સમસ્ત પ્રજાએ તેવા કહેવાતા નેતાઓની અક્કલ ઠેકાણે લાવવા સંયુક્ત બળ વાપરવું જોઇએ. નહિ તો એ પ્રજા મરી ચૂકેલી જ ગણાય. કારણકે કોઇ પણ જીવતી પ્રજામાં આટલી હદના ગુન્હા થઇ શકતા જ નથી.

હું:—હવે આગળ ચાલો; ત્હમે આજના જૈનો. ચાર લાગ-માં વહેચાયલા છે એમ કહી ગયા અને ચાર પૈકીનાં બેનાં નામ આપી ચૂક્યા. બીજા બે ક્ષીરકાઓનાં નામ કહેશો ?

મિ. પાતક:— મહેં જે બે ક્ષીરકાની વાત કહી તે વાસ્તવમાં તો એક જ કહેવાય; કારણકે તેઓ બન્નેનાં ધર્મશાસ્ત્રો એક જ છે,—ફક્ત એક વિભાગ મૂર્તિપૂજનમાં માને છે અને બીજો નથી માનતો એટલો જ ભેદ છે. બન્ને ‘શ્વેતામ્બર જૈન’ કહેવાય, પણ ઉક્ત ભેદને લીધે એકને ‘શ્વેતામ્બર મૂર્તિ-

પૂજક જૈન' નામથી ઓળખાય છે, જ્યારે શ્રીજી કીરકા શ્વેતામ્બર અમૂર્તિપૂજક અર્થવા 'શ્વેતામ્બર સ્થાનકવાસી' નામથી ઓળખાય છે. મૂર્તિ માટેના મંદિરને બદલે આવકાને ધર્મધ્યાન કરવાનું સ્થાન તેઓ રાખતા હોય તથા તે સ્થાનમાં જ હેમના સાધુઓ ઉતારો કરતા હોય એ પથનું નામ 'સ્થાનક-વાસી' પડ્યું. શ્વેતામ્બર જૈનો ઉપરાંત બીજાઓ પણ છે, જહેમને 'દ્વિગમ્બર જૈનો' કહેવાય છે. 'દ્વિગમ્બર' એટલે દિશા-રૂપી વસ્ત્રવાળો, નગ્ન આ વર્ગના સાધુતદ્દન નગ્ન રહે છે તેથી તેમજ એઓ તીર્થંકરની જે મૂર્તિ પૂજે છે તે પણ નગ્ન હોવાથી એ પથના અનુયાયીઓ 'દ્વિગમ્બર જૈન' કહેવાય છે. શ્વેતામ્બર શબ્દ દ્વિગમ્બરની અપેક્ષાએ બોધાય છે. શ્વેતામ્બર સાધુ નગ્ન નથી રહેતા, પણ નગ્નતા ઢાંકવા પૂરતાં એ વસ્ત્રો-શ્વેત એટલે રંગ કે લલકા વગરનાં-પહેરવાની આવશ્યકતા સ્વીકારે છે. દ્વિગમ્બરોનાં શાસ્ત્રો જૂદાં છે, અને શ્વેતામ્બર શાસ્ત્રો કરતાં નિશ્ચય દષ્ટિબિંદુ તરફ વધુ વલણ ધરાવનારાં છે. સ્વાભાવિક રીતે જ આ કાળમાં દ્વિગમ્બર (નગ્ન) સાધુની સંખ્યા અતિ અલ્પ છે-પાંચ દશ જેટલી. તે પથના આવકાની સંખ્યા લગભગ ૩ લાખ જેટલી હશે એ પથમાના કેટલાક ગૃહસ્થો ઉપદેશકનું કામ બજાવે છે અને તેઓ શ્વેતામ્બર સાધુઓ કરતાં પણ વ્યાકરણ, ન્યાય વગેરેમાં ઘણા પ્રવિણ હોય છે, -જે કે સઘળા કીરકાઓમાં સામાન્ય વર્ગ તે સાહિત્ય અને ખાસ કરીને ધર્મસાહિત્યમાં છેક જ બજાવે છે 'સાધુ'ઓ અને 'પણિતો' જે કહે તે બધું શાસ્ત્રવચન ! હું કહી ગયો કે દ્વિગમ્બર જૈનો મૂર્તિ પૂજે છે, પણ તેઓ નગ્ન મૂર્તિ-નો જ આગ્રહ કરતા હોવાથી શ્વેતામ્બર મૂર્તિપૂજક વર્ગ સાથે વારવાર અથડામણમાં આવે છે. એ વર્ગમાં પણ, શ્વેતામ્બર વર્ગની માફક જ, એક સુધારક થયો હતો, જેણે મૂર્તિપૂજનો

નિષેધ કરી ‘તારણ પંથ’ નામે યોથો ફીરકો સ્થાપ્યો હતો અને નવાં જ શાસ્ત્રો રચ્યાં હતાં, પરંતુ વ્યવહારને છેકજ વિસારી નિશ્ચયપર જ સધજો ભાર મૂકવાથી તે પંથ બહુ ચાલી શક્યો નહિ આજે તે પંથ માત્ર નાગપુરની આસપાસમાં અને તે પણ માત્ર ખેચાર હજારની સંખ્યામાં રહી જવા પામ્યો છે અને જનતામાં કાંઈ પણ અગત્ય ધરાવતો નથી.. એક વાત એ પણ કહી લઉં કે, દ્વિગમ્ય જૈનો જ્ઞાનને વધુ અગત્ય આપે છે, જ્યહારે શ્વેતામ્ય જૈનો ક્રિયા (ceremonials)ને વધુ અગત્ય આપે છે, એટલે કે. શ્વેતામ્યર મૂર્તિપૂજક જૈનો સ્થૂલ ક્રિયાને-પૂજન, વરઘોડા, યાત્રા, ભોજન ઇત્યાદિ ધર્મનિમિત્તે થતી ક્રિયાને-વધુ અગત્ય આપે છે, જ્યહારે અમૂર્તિપૂજક શ્વેતામ્યરો તપ, વ્રત, નિયમાદિ સૂક્ષ્મક્રિયા તરફ વધુ ઝુકે છે. સાહિત્ય-જ્ઞાનની બાબતમાં, છેલ્લો કહેલો વર્ગ છેલ્લો નંબર ધરાવે છે, મૂર્તિપૂજક શ્વેતામ્યરો વચ્ચે નંબર અને દ્વિગમ્ય જૈનો પહેલો નંબર ધરાવે છે. પણ સાહિત્ય-જ્ઞાન માત્ર Written word ‘લખાયલા શબ્દ’ પૂરતું જ, વિતંડાવાદ પૂરતું જ, નહિ કે વ્યાપક દષ્ટિ (Common sense)-વાળું ‘માન્યતા’ એ નિમિત્તે ઝગડા પ્રત્યેક પથમાં-પોતામાંજ નિરંતર ચાલતા હોય છે તેમજ એક-બીજા પંથ વચ્ચે પણ અવારનવાર ચાલતા હોય છે; અને એ ઝગડાઓ મ્હોટે ભાગે ‘સાધુ’ઓ અને ‘પણિતો’ઓ કે તહેમની છૂપી પ્રેરણાથી તહેમના મુઠ્ઠીભર અંધ અનુયાયીઓએ જગાડેલા હોય છે. સામાન્ય વર્ગ તો એ ઝગડાઓનું કારણ પણ બનતો નથી હોતો અને માત્ર ગતિનુગતિક પ્રકૃતિથી એક વા બીજા પક્ષમાં ભળી બગડા પાડતો હોય છે.

હું:—વારૂ, જૈન ધર્મની રક્ષા અને પ્રચાર માટે તહેમે કસી ગયા કે, સાધુઓ અને પંડિતોની મ્હોટી સંખ્યા છે, મ્હોટા

શ્રીમંત આગેવાનો છે, પુષ્કળ નાણાં છે, ભવ્ય મંદિરો છે, ધ્વજરત્નેય પદભ્રષ્ટ કરવાની તાકાદવાળાં શાસ્ત્રો છે—બીજું શું શું છે તે તો હવે પછી જોઈશું—તો પછી જૈનોની સંખ્યા વધવાને બદલે નિયમિત રીતે ઘટતી રહેવાનું ત્હમે કહ્યું હતું, તે શાથી ?

મિ. પાતક:—પ્રથમ તો, આજે જેઓ પોતાને ‘જૈન’ કહેવડાવે છે તેઓ કાંઈ બનેલા જૈન નથી પણ વશપરંપરા-થી એક કુળમાં ચાલ્યા આવતા જૈન એવા નામના વારસ હોઈ જૈન કહેવાય છે જૈનધર્મનો અભ્યાસ કરી, બીજા ધર્મોના સિદ્ધાન્તો સાથે જૈનધર્મના સિદ્ધાન્તોનો મુકાબલો કરી અને જૈન સિદ્ધાન્તોનો જીવનના પ્રશ્નો સાથેનો સંબંધ વિચારીને—અર્થાત્ પુરુષાર્થપૂર્વક—બનેલા જૈનો જોશો જ નહિ. ભાતપર્યં કે જૈન નામથી ઓળખાવવામાં આવેલા ‘ધર્મ’ ને ‘દૃઢ્યમાં’ ‘ધારણ કરવા’થી બનેલા જૈનો છે જ નહિ અને તેથી જૈનત્વ-નિર્ણયતા પર જય મેળવવાની શક્તિ—નું અસ્તિત્વ જ નથી. તેથી નજીવી પવનની લહરી તરખલાને આમતેમ ઉડાવી શકે છે કેટલાકિને આ સમાજમાં કન્યા નહિ મળવાથી તેઓ આ સમાજ છોડી જઈ હતા તે સગવડ મળે તે સમાજમાં ભળે છે કેટલાકો ધધા નોકરીની સગવડ ‘ખાતર’ પણ તેમ કરતા હોય છે (૨) બીજા કેટલાકો કે જેઓ નીતિમાન છે અને હમેશા ચાલતા ટંટાઓથી નાખુશ હોય છે તેઓ જૈન-સમાજમાં ભાગ લેતા અટકી જાય છે અને ‘જૈન સમાજના સભ્ય’ તરીકે ઓળખાવવા ખુશી નથી હોતા,—જો કે તેઓ બીજા ધર્મનું પણ નામ અંગીકાર નથી કરતા (૩) સામાન્ય ગણમાં નિર્ધનતાનું જોર વધારે હોવાથી તથા આરોગ્યવિષયક જ્ઞાનનો અભાવ હોવાથી મરણપ્રમાણ પ્રતિદિન વધતું જાય છે. (૪) કન્યાવિક્રય, વૃદ્ધલગ્ન, બાલલગ્ન આદિ કુરીતિઓને

લીધે પ્રજોત્પત્તિના સંભવો ઘટયા છે. (૫) ફરજિયાત વૈધવ્ય પાળતી સ્ત્રીઓની સંખ્યા કુંવારા આથડતા પુરૂષોની સંખ્યા જેટલી જ મ્હોટી હોઇ નવી ઉત્પત્તિનો માર્ગ બહુધા રૂધાઇ ગયો છે (૬) સાધુઓ અને ધર્મશાસ્ત્રો પાસેથી મળી શકતું જ્ઞાન જીવન અને જગત સાથે સંબંધ ન ધરાવતું હોઇ ફળવા-યલો વર્ગ અને ફળવાયલાનાં મંગવાળો વર્ગ અંદરખાનેથી ધર્મની શ્રદ્ધા ગુમાવી બેસે છે અને પ્રાયઃ દંભી બને છે, એટલે કે શકા કે ટીકા કરવાથી જે પાયમાલી થાય છે તેહનું ભાન હોવાથી અને આધ્યાત્મિક શક્તિ નહિ ફળવેલી હોવાથી ‘સગવડ પંથી’ બને છે અને એ રીતે-કાંઈ વખતે મૌનથી તો કાંઈ વખતે ક્રિયા-ત્મક રીતે-અંધકારની શક્તિઓને ટેકા આપનાર થઇ પડે છે.

(૭) બીજી હિંદુ કામો માફક જૈન કામ પર પણ ખ્રિસ્તી અને મુસલમાન ધર્મોનું આક્રમણ દિનપ્રતિદિન વધુ ને વધુ ઉગ્રરૂપે થતું રહે છે, અને તે આક્રમણ કરનારાઓ ખુદ જૈનોને ખરીદી લઇ તેઓની મદદથી જ તે પંથનો શિકાર કરી બાણે છે થોડા વખત પર એક શ્વેતામ્બર જૈન સાધુએ ખ્રિસ્તી મિશનરી બની જઇ જૈનધર્મ વિરૂદ્ધ પુસ્તકો લખી જૈનોને ખ્રિસ્તી બનાવવાનો ધધો આદર્યો હતો. હમણાં એક વિદ્વાન દ્વિગમ્બર જૈન મુસલમાન બની હિંદુઓ તથા જૈનોને એ ધર્મમાં ખેંચી જવાનું તેમજ એ કામોની વિધવાઓને મુસલમાનો સાથે પરણાવી મુસલમાનોની સંખ્યા ઉત્તરોત્તર વધારવાનું નિયમિત મિશન લઇ બેઠો છે (૮) કાંઈ જૈનેતર જૈનશાસ્ત્ર વાંચીને કે ઉપદેશ સાંભળીને એ ધર્મમાં આવવા માંગે તો તેનાથી ભોજનવ્યવહાર અને લગ્નવ્યવહાર કરવા જૈનો તૈયાર નથી, એટલુંજ નહિ પણ પોતાનામાંના જે માણસો પરકામ સાથે લગ્નવ્યવહાર કરે અથવા પ્રચલિત માન્યતાઓ પૈકીની કાંઈની વિરૂદ્ધ વર્તે કે બોલે તો એમનો સમાજથી

અહિંસકાર કરી પોતે જ સમાજનું સંખ્યાબળ ઓછું કરે છે. (૯) મંદિર, અપાસરા, પૂજા, વરઘોડા, યાત્રા, સાધુ ઇત્યાદિ ધર્મનાં મનાયલા 'સાધનો' પાછળ અને પશુરક્ષા પાછળ ધર્મ-ધોક્ષર ખર્ચ કરવામાં આવે છે, પણ જૈનોને ભૂખમરાથી બચાવવા, કુરુદિઓનાં ત્રાસદાયક પરિણામોથી બચાવવા તથા અજ્ઞાનથી બચાવવા પાછળ ખર્ચ કરતાં તેઓ હજી શિખી શક્યા નથી.

હું:—જૈનો નવી ભરતી (offensive war) કરી શકતા નથી એટલું જ નહિ પણ બીજાઓના હુમલા સ્થામે સ્વરક્ષા (defensive war) પણ કરી શકતા નથી—હિલકું આપોઆપ થતી ભરતીને પણ રોકે છે અને કોઇના હુમલા વગર પણ સ્વધર્મ છોડે છે; અને તે છતાં તહમે કહો છો કે સાહિત્યજ્ઞાન પહેલાં કરતાં વધુ છે અને જૈન સાધુઓની સંખ્યા પણ વધતી જાય છે! એનો કંઈ અર્થ નીકળી શકતો હોય તો તે એ જ કે આ સાહિત્યજ્ઞાન અને આ સાધુસંખ્યામાં ચેતન નથી, 'ધર્મ' અથવા આત્માની ચમક નથી.

મિ. પાતક:—લાગે છે તો એમ જ. છતાં ય એક પ્રશ્ન ઉભો થાય છે. જો ચેતન ખરેખર નથી રહ્યું એમ માનીએ તો જૈનોની આજની અંદરોઅંદરની લડાઈઓનો ખુલાસો કેમ કરી શકીશું? મુડદું કાંઈ લડી શકતું નથી.

હું:—તહમે 'લડાઈ' એવા શબ્દને જ ઓળખો છો, લડવાની ક્રિયાથી વાકેફ નથી જણાતા. તહમે કદાપિ લડ્યા છો?

મિ. પાતક:—જી, ના.

હું:—ધન, સ્ત્રી, સત્તા, ઇજ્જત, સિદ્ધાન્ત (principle), ધર્મ: આમાંની જે કોઈ ચીજને મનુષ્યે અપનાવી હોય,

હૃદયમાં ધારણ કરી હોય, તહેનાપર 'ન્યહારે'. કાંઈ 'આક્રમણ' કરે છે ત્યારે યુદ્ધ થયા વગર રહેતું જ નથી. યુદ્ધમાં એક યા બીજો પક્ષ ધાયલ થવાનો અને કદાચિત્ મરણ પણ પામવાનો એ વાતનું યુદ્ધ કરનારને લાન હોય છે. જ અને તે છતાં તે યુદ્ધ કરે છે; એટલે કે જીવનલાલસા અને મૃત્યુભય એ બન્ને 'નખળાઈ'ઓ પર જાય. મેળવ્યો હોય તો જ યુદ્ધ થઈ શકે છે. અને એ જય જ ચૈતન્ય છે, ચૈતનનો પુરાવો છે; બાકી-

મિ. પાતક:-વચ્ચે બોલવા માટે મહેને ક્ષમા કરશો, પણ આપના આ શબ્દો મહેને એકાએક અમારા ધર્મના નામનું સહસ્ય સજાડે છે. જૈન શબ્દ અમારા ધર્મના અને અમારા સમાજના નામ માટે પસંદ કરવાનું કારણ હવે હું સહમજી શકું છે. તે શબ્દ જિ એટલે જીતવું એ ધાતુપરથી નીકળેલો છે. 'જૈન' એટલે જય જેના હૃદયમાં છે તેવો પુરૂષ. હવે હું સહમજીયો કે, જીવનલાલસા અને મૃત્યુભય એ બે નખળાઈઓ કે જે સમસ્ત જનતા પર રાજ્ય કરે છે તહેના પર જેણે જય મેળવ્યો છે-અંધમ દ્વારા જેણે પોતામાં એ શક્તિ પ્રકટાવી છે તે જ જૈન છે.

હું:-યથાર્થ કહ્યું, મિ. પાતક ! હવે મહાર્ અધુરું કથન પૂરૂ કરવા દો. એ જય જ ચૈતન્ય છે, ચૈતનનો પુરાવો છે, ધર્મના અસ્તિત્વની સાચીતી છે; બાકી કાઈની ઉશ્કેરણીથી કે અજ્ઞાનથી સહજસહજમાં ગાળગલોચ; વાનરનક્કલ, ધક્કામુક્કી કે ઉંદરકર્મ થાય છે તે કાંઈ યુદ્ધ કે લડાઈ નથી પણ 'ધાંધળ' છે, અશક્તિની ક્રિયા છે. એક 'બોદ્ધ'ને કાંઈ એવી ક્રિયામાં -ધાંધળ કે ઉંદરકર્મ કે વાનરનક્કલમાં-ઉતારી શકતું જ નથી. બોદ્ધો અંદરથી પ્રેરાય ત્યારે જ યુદ્ધક્રિયામાં ઉતરે, અને તે અંદરથી ત્યારે જ પ્રેરાય કે ન્યહારે તેણે અંદર-હૃદયમાં-

ધારણ કરેલ કોઈ તત્ત્વપર આક્રમણ થયું હોય. 'ચોદ્ધો' પગાર ખાતર કે કોઈની શિખવણીથી કે મીનજ ગુમાવી ખેસવાના કારણથી યુદ્ધમાં પ્રેરાય જ નહિ. એનું યુદ્ધ તો એક 'ખેલ' છે અને ખરાખરીનો 'ખેલ' છે, એ કાંઈ 'નાટકનું યુદ્ધ' ન હોય, હું નથી ધારતો કે ત્હમે જેને જૈનોની અંદરોઅંદરની લડાઈઓ કહો છો ત્હમાં એ પક્ષ જાતે તલવાર કે તીરકામઠાં લઈ હિસાબ ચૂકવતા હોય!

મિ. પાતક.—રામ રામ કહો, સાહેબ,—એવી કોને પડી છે ?

હું;—ત્યારે આ અચલ સત્ય ખરાખર સાબીત થાય છે કે, જે વ્યક્તિમાં ક્ષાત્રવૃત્તિ ન હોય તે કોઈ પણ 'ધર્મ'ને, કોઈ પણ સિદ્ધાન્તને કે મિત્રતાને ધારણ જ ન કરી શકે; અને જે સમૂહમાં ક્ષાત્રવૃત્તિ ન હોય તે સમૂહ સંઘટન કાર્ય ન કરી શકે અને તેથી ત્હેની નજીવી શક્તિઓ પણ આશય વગરની 'ધમોલો' માં જ ખર્યાઈ જઈ ત્હેનો અંત આવે.

મિ. પાતક:—એટલું તો સ્પષ્ટ જોવામાં આવે છે કે, જે પ્રમાણમાં જૈનોની સંખ્યા ઘટતી જાય છે તે પ્રમાણમાં જ અંદરોઅંદરની ધાંધળધમાલ વધતી રહી છે,—અને આપે કહ્યું તેવું સાચું યુદ્ધ તો કદાપિ થતું જ નથી એ માટેની શક્તિ જ નથી. એટલું જ નહિ પણ એવી શક્તિ કદાપિ પ્રકટવા જ ન પામે એવું શિક્ષણ-ધર્મના નામે—અપાતુ રહ્યું છે યુદ્ધને એકાંતે 'પાપ' રૂપ—અને તેથી 'ત્યાગ્ય'—દરાવ્યું છે.

હું:—હાલના 'જૈન શાસન'ના સ્થાપકના વખતમાં વસ્તુસ્થિતિ કેવી હતી ?

મિ. પાતક:—હાલના 'જૈન શાસન'ના સ્થાપક

શ્રી મહાવીર જ માત્ર નહિ, પરન્તુ તહેમના પહેલાંના ત્રેવીસે 'તીર્થંકર' પણ—એકાએક શાસનસ્થાપક—ક્ષત્રિયકુળમાં જ જન્મ્યા હતા અર્થાત્ ક્ષાત્રવૃત્તિ એમની પ્રકૃતિરૂપ હતી. 'પહેલા તીર્થંકરે જગતને જે અનેક વિદ્યાઓ શિખવી તહેમાં પહેલ-પ્રથમ અસિ એટલે તલવાર અથવા યુદ્ધકલા શિખવવી યોગ્ય ધારી હતી છેલ્લા તીર્થંકર મહાવીરની હયાતીમાં તહેમનો પરમ ભકતો—એકા રાજા વગેરે—વચ્ચે એવું તો ભયંકર મહાયુદ્ધ થયું હતું કે જેમાં વીસમી સદીના યુરોપી મહાયુદ્ધ કરતાં ૫ વધુ મનુષ્યોનો સંહાર થયો હતો,—અને 'અહિંસા પરમો ધર્મઃ' એ સૂત્રના ઉત્પાદક શ્રીમહાવીરે એમાં કશી ય ડખલગીરી કરી નહોતી હું કહી ગયો કે એ કાળે જૈનધર્મ પ્રાયઃ ક્ષત્રિયો અને ધનાઢ્યોનો જ હતો વળી ખુદ મહાવીરના જન્મપ્રસંગ નિમિત્તે શાસ્ત્રમાં કરાયેલો ઉલ્લેખ પણ બ્યાન ખેત્યનારો છે. એમનો જીવ અકસ્માતથી બ્રાહ્મણીના ગર્ભાશયમાં આવ્યો હતો, જ્યાંથી દેવોએ સ્થાનાંતર કરી ક્ષત્રિયાણીના શરીરદ્વારા જન્મ અપાવ્યો હતો.

હું:—તહમારા શાસ્ત્રકારો જખરા માનસશાસ્ત્રી હોવા નોંધએ! મહાવીર (Superman) બનવા ઇચ્છનારે બ્રાહ્મણત્વ અથવા વિવેકશક્તિપૂર્વક ક્ષાત્રત્વ કેળવવું નોંધએ, એવું શિક્ષણ એ કથનદ્વારા એમણે આપ્યું છે જેમ તેમ ટપલા ખાઈ જીવન ગુજારવું એ મનુષ્યત્વ નથી પણ કીડાપણ છે; અને શરીરબળ કે સત્તાબળ કે ધનબળથી છાકટા થઈ એ બળનો જેમતેમ ઉપયોગ કરવો એ પણ મનુષ્યત્વ નથી, છાકટાપણું છે. સર્વાંગપૂર્ણ મનુષ્ય—મહાવીર—તો પ્રથમ જ્ઞાન કેળવે અને પછી યુદ્ધબળ કેળવે અને જ્ઞાનજન્ય વિવેકશક્તિપૂર્વક જ યુદ્ધમાં ઉતરે.

મિ. પાતક:—વર્તમાન યુગના શ્રેષ્ઠ વિદ્વાન શ્રીહિમચન્દ્રા-

ચાર્યે શ્રીમહાવીરનો ઇતિહાસ લખતાં એવો જ એક પ્રસંગ ચીતર્યો છે. મહાવીર અને તહેમની નક્કર કરવાના સ્વભાવવાળો તહેમનો થઇ પડેલો શિષ્ય ગોશાળો ફરતાં ફરતાં મર્દનનામનાં ગામમાં આવી પહોંચે છે, જ્યાં તેઓ બન્ને બલદેવના મંદિરમાં પ્રવેશ કરે છે, અહીં બન્નેનું વર્તન ભિન્ન પ્રકારનું બને છે: મહાવીર બલદેવની મૂર્તિ સ્થામે ધ્યાનારૂઢ થાય છે અને ગોશાળો એ મૂર્તિનાં મુખમાં હુરૂપચિન્હ મૂકી ખુશી થાય છે. આ રૂપકનું રહસ્ય આપના હમણાંના કથનથી મહારી. સ્થામે સ્પષ્ટ થાય છે. બલદેવના મંદિરમાં અર્થાત્ શક્તિના રાજ્યમાં કોણ કોણ જઇ શકે અને જેઓ ત્યાં જઇ શકે તેઓ શક્તિના પરિણામે કેવું વર્તન કરે, એ બતાવવાનો એ વિદ્વાનનો આશય છે. તે કહે છે કે ગોશાલક એટલે ફક્ત ઇન્દ્રિયોની જ શાળા-માથી શિક્ષણ પામેલો-જડવાદી-મનુષ્ય પણ ને મર્દન ગામમાં બય-સંકટમાં ઉતરે-તો સંકટ એની શક્તિઓ ખીલવે (તે બલદેવના મંદિરમાં પ્રવેશ પામે) પણ જ્યારે બલદેવની મૂર્તિ એટલે શક્તિનાં મૂર્ત્ત સ્વરૂપ-ધન, સત્તા, કીર્તિ, વિદ્યા, શરીરબળ આદિ-તહેની સમક્ષ ખડાં થાય ત્યારે તે તહેનાથી બલિચાર સેવે-તહેને abuse કરે-offense against nature કરે-દુરૂપયોગ કરે ખીજા હાથ પર, એક મહાવીર-એક ચેતનવાદી-જેણે પ્રથમ બ્રાહ્મણીના ઉદરમાં વાસ કર્યો છે અર્થાત્ જ્ઞાનજન્ય વિવેકશક્તિ મેળવી છે અને તે પછી જ ક્ષાત્રતેજ ખીલવ્યું છે એવી વ્યક્તિ ને સંકટમાં ઉતરે તો સંકટથી એની શક્તિઓ વધારે ખીલે ખરી પણ જ્યારે શક્તિનાં મૂર્ત્ત સ્વરૂપ-ધન, સત્તા, શરીરબળ આદિ-તહેની સમુખ થાય ત્યારે તહેની સ્થામે તે આંખો બંધ કરે અર્થાત્ એવી કાંઈ શક્તિથી તે પોતે પ્રેરિત થાય નહિ પણ શક્તિમાત્રને ધ્યાનથી પોતામાં હજમ કરી આત્મસંતુષ્ટિને વિસ્તાર કરે. ગોશાળો એટલે સામાન્ય મનુષ્ય, 'જનતા'

માનો એક, અને મહાવીર એટલે વિશેષ મનુષ્ય-Superman: એ જે Type જાતિ પર સંકટની શું અસર થવા પામે અને એ જે Type શક્તિનાં સ્થૂલરૂપોનો ઉપયોગ કેવો કરે એ બતાવવા હિમૈયદ્રાચાર્યે સુંદર કલા વાપરી છે. મૂળશાસ્ત્રો યોજનારે પણ 'જ્ઞાનક્રિયામ્યાસ મોક્ષઃ' એવા સૂત્ર દ્વારા એ જ સત્ય શિખવ્યું હતું.

હું:-મહાવીરના જન્મપ્રસંગનાં વર્ણનમાં આદાણત્વ અને ક્ષત્રિયત્વ એવાં જે જે ગુણ કહ્યા તે જ હાલે હમણાં કહેલા જ્ઞાન અને ક્રિયા. ક્રિયા શબ્દ અને ક્ષત્રિયત્વ શબ્દ કાંઈ લડાઈ કે ધર્મક્રિયાના અર્થમાં ગોંધી રાખવાના નથી, -જેમ જ્ઞાન એ શબ્દ અમુક શાસ્ત્રપાઠ કે સાહિત્યના જાણપણામાં ગોંધી રાખવાનો નથી. 'ક્રિયા' એટલે activity, સક્રિયતા, પુરુષાર્થ. સૂત્રની મતલબ એ છે કે, વિવેકપૂર્વક સક્રિય જીવન જીવવું એ જ મોક્ષ છે, દુઃખના ડાંખથી મુક્ત થવાનો ધલાજ છે ખરે આવાં સુંદર સત્યો જે ધર્મ શિખવી શકતો હોય તહેને આખી દુનિયા પર રાજ્ય કરવાનો હક્ક છે. આવો ધર્મ વારસામાં પામવા છતાં, જેઓ નિર્માલ્ય રહેવા પામે તેઓ ખરે જ દયાપાત્ર ગણાય.

જૈનોની સ્થિતિ સંબંધી માહેતી મેળવવા માટે ઉપાડેલી વાતચીત અમને જૈન સિદ્ધાન્તોમાં ખેંચી જનાર થઈ પડી અને તહેને પરિણામે મળે આ ધર્મ અને આ કામ સંબંધી વધુ ને વધુ જાણપણું કરવાની ઉત્કટ ઇચ્છા થતી ગઈ તેથી ખીજા દિવસના પ્રોગ્રામમાં મુંબઈ પાસેના ઘાટકોપરના કુંગરા પર જેમ ત્હા આખો દિવસ જૈન કામ સંબંધી વધુ વાતચીતમાં પસાર કરવાનું ઠરાવી અમે ચેંગીશ્વરીની ગુફાઓ છોડી.

પ્રકરણ ૪ થું.

જૈનો સંબંધી સામાન્ય જ્ઞાન મેળવવાનું
ચાહુ રાખું છું.

ધા. ટકાપેરના ઘાટ (કુંગેર) પર પ્રભાત થતાં પહેલાં—
પહેલાં અમે પહોંચી ગયા હતા.

તેજેમૂર્તિ સૂર્યનાં દર્શન હજી થઇ શકેતાં નહોતા. હજી
તો ‘અધકારના રાક્ષસો’ની નાસલાગ જ ચોતરફ નજરે
પડતી હતી.

લોહીખરડયો પ્રકાશ એકાએક પૂર્વમા લભૂકયો.

અને ‘જેતજેતામા તે ‘તેજનો દડો’ બની એવા તો અલૌ-
કિક પ્રભાવથી ‘રાજવા’ લાગ્યો કે એના તરફ ‘હિંચી નજર’
કરી જોવું જ અશક્ય થઇ પડ્યું સભવ છે કે, જગતના
‘દૃષ્ટા’ રૂપ એને જગતની એક પાંમર, ‘વ્યક્તિ’ દૃશ્ય બનાવે
એ એની પ્રકૃતિને પાલવતું ન હોય.

મહે નીચે નજર કરી.

ગામડું ‘જીવતું’ થયું હતું મનુષ્યો અને જીનવરોનો
સંચાર રાત્રી થઇ ચૂક્યો હતો. કહે છે કે એ પ્રતાપ સૂર્યનાં

કિરણોનો હતો, કે જોઓ છાપરાં વીંધીને-અને મનુષ્યોની
છાતીના બધને પણ વીંધીને-હર જગાએ પ્રવેશ કરતાં હતાં
અને ત્યાં ક્રિયાશક્તિ તેમજ ક્રિયાક્ષેત્ર મૂકતાં જતાં હતાં.

સૂર્ય-પ્રતાપી સૂર્ય-તો, તથાપિ, અક્રિય જ દેખાતો હતો !
નરો યોગીશ્વર !

જ્યાં જ્યાં સૂર્યનો પ્રકાશ પડે છે ત્યાં ત્યાં સમય
(Time) નું સામ્રાજ્ય સ્થપાય છે અને સમય રાત્રિ-દિવસ
આદિ 'દ્વંદ્વ' થી યુક્ત છે. તેથી, એ સામ્રાજ્યની અંદરની
તમામ વસ્તુઓ એક-બીજાને લધને જ અસ્તિત્વ ધરાવતી હોય
છે—relative (સાપેક્ષ) હોય છે, 'સ્વતંત્ર' (absolute) નહિ.
સરકારો સ્વતંત્ર નથી, સંસ્કૃતિઓ સ્વતંત્ર નથી, સાયન્સ કે
આર્ટ સ્વતંત્ર નથી, સાહિત્ય કે સંસ્થા સ્વતંત્ર નથી, ધર્મ કે
ધર્મી સ્વતંત્ર નથી.

પણ સૂર્ય એ સર્વથી સ્વતંત્ર છે ! સર્વથી 'પર' છે !—ક્રમ
જાણે કોઈ 'નગ્ન ધીર'—મહાયોગી-તત્ત્વવેત્તા કે મૂર્તિમાન
'નગ્ન સત્ય' ન હોય !

જનતા અને સૂર્ય વચ્ચેનું લાખખો યોજનનું અંતર, એ
જનતાની 'જરૂરીઆત' છે અને સૂર્યનો 'સ્વભાવ' છે.

અને 'જનતા' કોણ ?.. સૂર્ય પાસેથી મળેલા ચેતન વડે
જ સૂર્યપર ધૂળ ફેંકે,—અને બીજા જ ઘડીએ તહેનું પૂજન
કરે ! જનતાનાં સઘળાં પૂજનો અને સઘળા તિરસ્કારો એવા
જ 'અર્થવગરનાં' હોય !.....સઘળા 'પૂજકો' અને 'અનુયાયી'-
ઓ અર્થ વગરના ઓળા જ હોય !

સૂર્ય કાંઈ કરતો નથી, કરવા ઇચ્છતો ય નથી, તથાપિ એના હાથ-પગ રૂપ કિરણો તો બધે ય જાય છે અને બધુ ય કરે છે. કરવાની શક્તિ અને ક્રિયાનો માર્ગ બધાને તેઓ જ આપે છે. અને એમ જ મૂર્તિમાન 'નર્ગન સત્ય' રૂપ દ્વિગમ્યરની સાત્ત્વિક શક્તિરૂપ 'શ્વેતામ્યર* સત્તા' એ કે 'સાધુ'ઓ જનતાનાં હૃદયોમાં પ્રકાશ અને શક્તિ રેડે છે, -પ્રકાશ એટલા માટે કે તેથી ગતિનો માર્ગ સૂઝે, અને શક્તિ એટલા માટે કે સૂઝેલા માર્ગ પર ગતિ થઈ શકે.

એટલું છતાં ય, એ સૂર્યકિરણોમાં તેમજ એ 'શ્વેતામ્યર સત્તા' એમાં એક ચીજનો અભાવ છે. તેઓએ આપેલી શક્તિ અને જ્ઞાન વડે મનુષ્યો શું કરે છે અને શું નથી કરતા તે જોવાનું એમને 'આળસ' હોય છે. અર્થાત્, રાજમા તેમજ પ્રજામાં, પતિમાં તેમજ પત્નીમાં, શાહુકારમાં તેમજ બહારવટીઓમાં, ભોક્તામાં તેમજ ભોજ્યમાં, તાત્કાલિક પરિણામોના ખ્યાલથી ભયભીત થયા સિવાય, જ્ઞાન અને ક્રિયા શક્તિઓ પ્રેરી તેઓ દૂર રહે છે અને તહેમને તે શક્તિઓનો ઉપયોગ કરવામાં 'સ્વતંત્ર' રહેવા દે છે. ગ્રાણીઓને પોતાની પસંદગી-નાપસંદગી પર લટકતા પંચુ બનાવતા તેઓ શિષ્યા નથી ! 'જાળ આપી કડલી કહાડી લેવા' નું તહેમની પ્રકૃતિમાં નથી ! તેઓએ આપેલી જ્ઞાન-ક્રિયા શક્તિઓ વડે કોઈ નોકરી કરશે તો કોઈ શેઠાઈ કરશે, કોઈ રાજપાણું કરશે તો કોઈ બહારવટું કરશે, કોઈ પ્રજેત્પત્તિ કરશે તો કોઈ વીર્યને ઉર્ધ્વમાર્ગે ખેચી યોગશક્તિ પ્રકટાવશે, કોઈ રણસંગ્રામમાં ખેલશે તો કોઈ ધવાયલાને મલમપટ્ટો કરશે જેવો જેનો ગુણ-સત્ત્વ, રજઃ કે તમઃ-તે પ્રમાણે તે શક્તિનો ઉપયોગ કરશે

* શ્વેત વસ્ત્ર : શુદ્ધ લેશ્યા : સત્ત્વ ગુણ : સાત્ત્વિક શક્તિ : સમષ્ટિજ્ઞાન (universal consciousness) માથી પ્રકટતી શક્તિ.

અને ઉપયોગદ્વારા જ ચોતાનો વિકાસ કરશે. તેમો-
 ગુણવાળો જ્ઞાન અને શક્તિ પામીને પણ નોકરી-દાસત્વ-જ
 કર્યા કરશે, —જે કે તે કામ તે પહેલાં કરતાં વધુ સહમજૂર્વક અને
 ઉત્સાહપૂર્વક કરશે. કે જેથી ક્રમશઃ તે રજોગુણનો
 અધિકારી બનશે. રજોગુણી એ શક્તિનો ઉપયોગ લડવામાં—
 શરીરથી કે બુદ્ધિથી—સમાજકાર્ય કે રાજકાર્યમાં—કરતો રહેશે, પણ
 પહેલાં કરતાં વધુ વિચારપૂર્વક, વધુ યોજનાપૂર્વક, વધુ આશય-
 પૂર્વક અને વધુ ઉત્સાહપૂર્વક કરવાને લીધે ચોતામાં ક્રમશઃ સત્ત્વ
 ગુણ પ્રકટાવશે. સત્ત્વ ગુણવાળો મનુષ્ય એ શક્તિનો ઉપયોગ
 સમાજના હૃદયપર ઘડતર કલા અજમાવવા પાછળ જ કર્યા કરશે,
 —જે કે પહેલાં કરતાં વધુ ‘ઉડો’ અને વધુ ‘તલ્લીન’ બનીને કરશે
 અને તેથી પરિણામે શાન્ત શક્તિ ભડોળરૂપ—silent Dynamite
 રૂપ બનશે મનુષ્યસૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ, રિચિતિ અને લય આ સર્વ
 ગુણો તથા તહેના પાત્રો માંગે છે. એ ત્રણ ગુણો પૈકી એક પણ ઓછો
 થવા પામે કે દાબી દેવામાં આવે તો મનુષ્યસૃષ્ટિમાં અંધાધુંધી
 થાય અને સર્વત્ર ‘પામરતા’ પ્રકટે. કામ કરવાની ઇચ્છા અને
 શક્તિવાળા મનુષ્યને સ્વમાનપૂર્વક રોટલો ય ન મળી શકવાથી તે
 બહારવટુ કરે ત્યારે તહેને તો સચુકત બળથી દાબી દેવામાં આવે,
 અને તે જ વખતે છૂપી લૂટ કરતા અને દાટી રાખતા મુડીવાદીને
 તે કામમાં રક્ષણ આપવા ઉપરાંત તે ‘બહાદુરી’ માટે માનઅકરામ
 આપવામાં આવે, તો એને પરિણામે માનવજાતિમાં ‘પામરતા’,
 વક્રગતિ, દભ અને ક્રીડાપણુ જ આવે બહારવટીઓ, નિરકુશ,
 રાજા અને ધનસગ્રહ કરતો મુડીવાદી, એઓ એક બીજાના
 જનક છે અને મરશે ત્યારે સાથે જ મરશે બદમાસી છે ત્યાં
 સુધી સાધુઓ પણ જોઈશે; બદમાસી અદસ્ય થશે ત્યારે ‘સાધુ’
 નામવાળી વ્યક્તિ શોધી નહિ મળે, સર્વત્ર સાધુતા જ હશે. એમ
 જ દરેક બાબતમાં.

જ્યાં સુધી પ્રાણીસૃષ્ટિવાળી પૃથ્વી છે ત્યાં સુધી સૂર્યનો અભાવ નથી જ, જ્યાં સુધી સૂર્ય છે ત્યાં સુધી એના હાથ-પગ રૂપ કિરણો પણ છે જ, અને જ્યાં સુધી કિરણો છે ત્યાં સુધી પૃથ્વીપર પ્રકાશ અને શક્તિ રેડાતાં જ રહેવાનાં... જ્યાં સુધી માનવસૃષ્ટિ છે ત્યાં સુધી સૂર્યસમાન પ્રતાપી તત્ત્વવેત્તા—દિગમ્બર મહાવીર—અનિવાર્ય છે, અને તેનાં કિરણો રૂપ ‘શ્વેતામ્બર સાધુવર્ગ’ અથવા સત્ત્વગુણરૂપ શક્તિ ધરાવતા સાધુપુરુષોનો સમૂહ આવશ્યક છે.

* *

માથા પરના સૂર્ય—એટલે દૂરથી પણ—મહાર્ મસ્તક તપાવી નાખ્યું અને મહાર મનનકાર્ય અટકી પડ્યું. અને હું મિ. પાતકે ખડા કરેલા તંબુમાં જઈ ભરાયો.

એકાકી સ્થિતિમાં મનનક્રિયા થાય છે. સંગમાં વાર્તાલાપ ઉપડે છે. અને વાર્તાલાપ વખતે બાલભાન હોય છે,—જે કે તત્ત્વજ્ઞાનીઓ એવે વખતે પણ અવારનવાર આંતરભાવની ઢૂંધાકી ચૂકતા નથી.

મિ. પાતક—બહુ ઉંડા વિચારમાં ઉતરી ગયા હતા ?

હું:—આ લ્હમારો પૂર્વનો સૂર્ય મહેને ગંભીર વાતો સંભળાવી રહ્યો હતો. તેણે મહેને હમણાં લ્હમારા જૈનધર્મ સંબંધી સુંદર માહિતી આપી અને દિગમ્બર—શ્વેતામ્બર સાધુની સુંદર ઓળખ કરાવી આપી! હું ધોરું છું, મિ. પાતક, કે દિગમ્બર સાધુ જનતાથી ભળતા નહિ હોય અને અકસ્માત ક્રોધથી ભેટો થવા પામતો હશે તો એમની વાત ક્રોધથી નહિ સહમજી શંકાવાને લીધે ગેરસહમજ (misunderstanding)

જ ઉત્પન્ન થતી હશે અને લોકો લયલીત થઈ રહેનાથી દૂર નાસતા હશે.

મિ. પાતક.—ભાવદિગમ્યરની બાબતમાં એમ જ બને, મિ. શા ! બાકી આજ તો દિગમ્યર સાધુ તરીકે ઓળખાતાઓને પણ ‘ટોળાં’ નોંધએ છે: તપનું પારણું કરે તોય પૂજકોનાં ટોળાં નોંધએ અને કેશલોચ કરે ત્યારેય એની બહેરાતરૂપ ધામધૂમ નોંધએ. હા, એટલું ખરું કે એમની સંખ્યા—ફરજ્યાત નગ્નતાને લીધે—અતિ અલ્પ રહી ગઈ છે અને તેઓ પણ સરકારી કાનુનને લીધે વસ્તિમાં રહી શકતા નથી, તેઓ તેઓ શ્વેતામ્યર સાધુવર્ગથી વધુ નિષ્પદવી તો અવશ્ય છે.

હું.—એટલે ? શુ શ્વેતામ્યર સાધુઓ ઉપદ્રવ કરે છે ? સૂર્યે તો હમણાં મહત્તે એમ કહ્યું હતું કે શ્વેતામ્યર સાધુ જનતામાં જ્ઞાનશક્તિ અને ક્રિયાશક્તિ પ્રેરીને તે શક્તિઓનો ઉપયોગ કરવામાં જનતાને સ્વતંત્ર રહેવા દે અર્થાત્ તેઓના વ્યવહારમાં પોતે કાંઈ જ હખલગીરી ન કરે.

મિ. પાતક.—જી, હા; શ્વેતામ્યર શાસ્ત્રકારોનો આશય પણ એ જ છે કે સાધુએ શ્રોતામાં નવચેતન (‘ધર્મ’) રેડીને તથા વંસ્તુસ્વભાવ (‘ધર્મ’) સહમજબીને દૂર રહેવું અને ‘આમ કરો’—‘તેમ ન કરો’ એવા વિધિ-મિષેધથી બચવું. આ મૂળ વાત આજે વિસરાઈ ગઈ છે,—જો કે હજીએ કેટલાક પુરાણપ્રેમી (orthodox) સાધુઓના મુખેથી વગર સહમજબે બોલાતા આ શબ્દો સાંભળીએ છીએ કે ‘અમે સાધુઓથી સસારીની વાતમાં ભાગ લઈ શકાય નહિ, વસ્તુરવરૂપ સહમજબવા પૂરતો ઉપદેશ કરવાની જ અમને જિનવરની આજ્ઞા છે.’ તથાપિ તે ભદ્રિક સાધુઓ પણ, એક યા બીજી રીતે,

એમને પસંદ એવી કાંઈ પણ પ્રવૃત્તિનો આદેશ-રે દબાણુ પણ કરવા ચૂકતા નથી અને તહેમને નહિ પસંદ એવી પ્રવૃત્તિનો નિષેધ કરવા ય ચૂકતા નથી. આ તો યઈ ભદ્રિક સાધુઓની વાત. તે સિવાય બીજાઓ છે કે જેઓ 'સુધારક'નો જલ્મો પહેરી 'આ કાળમાં વિધિ-નિષેધની આવશ્યકતા છે, એમ કહી પોતે લીધેલા શાસ્ત્રોક્ત નિયમનો ભંગ કરે છે. ત્રીજા વર્ગની તો હું વાત જ કરવા નથી માંગતો, કે જે વર્ગની પ્રકૃતિ જ પોતાનું અસ્તિત્વ બતાવવા માટે ખટપટે અને ધામધૂમો ઉપજાવવાની છે. સાધુ જો ધર્મનું વાસ્તવિક અને વિશાળ આશયવાળું સ્વરૂપ સહમન્યો હોય તો તહે કાંઈને 'ફેસલાવવા'ની કે 'શરમાવવા'ની કે 'ઉશ્કેરવા'ની કે 'અટકાવવા'ની કે નિંદવાની જરૂર જ ન પડે. જેઓ ધર્મનું એવું સ્વરૂપ સહમન્યા નથી તેઓ ધાર્મિક જીરસે (religious spirit) ઉપજાવી શકેતા નથી કે જે જીરસે કાંઈની ભલામણ કે આદેશ કે દબાણુ વગર સ્વતઃ જ ગતિમાન થાય છે. જે વૈદ્ય બીમારના શરીરમાં ગરમી ઉપજાવી શૂકે તે બહારથી ગરમી આપવાની જરૂર નોતો નથી; અને ઉંટવૈદ્ય તો એક બીમારી મટાડવા જતાં અનેક બીમારીઓ ઉત્પન્ન કરે છે. જૈનોમાં આજકાલ ઉંટવૈદ્ય ધમધોઝાર ચાલી રહ્યું છે. નેતાઓ ઉંટવૈદ્ય, સાધુઓ ઉંટવૈદ્ય, પત્રકારો ઉંટવૈદ્ય, સુધારકો ઉંટવૈદ્ય: ઉંટવૈદ્યોનો તો રાફડો ફાટ્યો છે. એક વૈદ્યના કહેશે. નવાં મંદિરોથી દેશને છાંય ઘો, કે જેથી તહમે તીર્થ કરગોત્ર બાંધો અને અમારું નામ ઇતિહાસમાં અમર થાય! તો બીજો કહેશે. જિજ્ઞાસુ છોડી એ કામ કરવું એ પાપ છે....એક કહેશે: જેમ બને તેમ વધુ દીક્ષાઓ આપી સાધુ-સૈન્ય વધારો, જેથી તહમને મુક્તિ મળે અને અમે મહાન આચાર્ય ગણાઈ તહમારા પર વધુ તાકાદથી રાજ્ય કરી શકીએ.

તો ખીજે કહેશે: એમ કરવું જમાના વિરુદ્ધનું પાપ છે માટે
 હોનો વિરોધ કરવો જોઈએ....એક કહેશે: ખોડિંગ હાઉસો
 ખોલવાં એ ખરો ધર્મ છે; તો ખીજે કહેશે: ભણેલાઓ
 જીવહિંસા કરે છે માટે ખોડિંગ હાઉસોનો વિરોધ કરવો એ
 ખરો ધર્મ છે....એક કહેશે: કેટલાક જૈનો મઘમાંસ વાપરે
 છે માટે તેઓનો તિરસ્કાર કરવો એ ધર્મ છે; તો ખીજે
 કહેશે: એ શબ્દો જૈનસંઘનું ડેફેમેશન છે અને તેથી એ
 ખોલનારનો તિરસ્કાર કરવો એ જૈનધર્મ છે....એક કહેશે:
 અમુક આચાર્ય ખુદ મહાવીર ભગવાનના પરંપરાગત શિષ્ય
 હતા અને એમનાં પુસ્તક મૂકને મળ્યાં છે માટે મહાવીર
 ભગવાનનો સાચો વારસ હું જ છું, મહારા સિવાયના કોઈનું
 સાંભળે તે મહાવીરનો ગુન્હેગાર. તો ખીજે કહેશે: વાક્યાતુરી
 મૂકે વરી છે, કે જે વડે હું ધણાઓ પાસે ગૃહત્યાગ કરાવવાનું
 સામર્થ્ય ધરાવું છું, માટે હું જ મહાવીરનો ખરો વારસ છું,
 મહારા સિવાયનાઓ પાખંડી છે....ઇત્યાદિ, ઇત્યાદિ. આ
 ઉપરાંત, ક્રિયાકાંડ અને શાસ્ત્રીય માન્યતાઓ સંબંધી મતભેદને
 આગળ કરીને પણ અનેક આજ્ઞાઓ અને મનાઓરૂપી 'ફતવા'
 ચાલતા જ હોય છે.

હું:-અને એવી 'આજ્ઞા'ઓ તથા 'મના'ઓને—એવા
 'ફતવા'ઓને—અનુસરનારો મળી શકે છે?

મિ. પાતક:-સર્વદા અને સર્વત્ર ! ફતવો નીકળવાની
 વાર, ઝીલનારા તૈયાર જ છે.

હું:-એટલે કે પ્રેરિત ગતિના જ સર્વકાંઈ ગ્રોહક છે,
 પ્રગતિના નહિ.

મિ. પાતક:-'પ્રેરિત ગતિ' અને 'પ્રગતિ' આપ કાને
 કહો છો ?

હું—પવનના જોરને તાબે થઈને આ આપણો આ-
ખખોય તંબુ ઉડે તો તે તંબુની ‘પ્રેરિત ગતિ’ કહેવાય. પેલું
નહાનકડું પતંગીકે પોતાની ઇચ્છાથી અને વાયુને પોતાનું
વાહન બનાવીને અહીં તહીં ઉડે છે તે ત્હેની ‘ગતિ’ કહેવાય.
પેલું આકાશમાં ઉડે ઉડતું ગરૂડ પશ્ચિમનો પવન હોવા છતાં
પૂર્વમાં જોરભર ઉડે છે તે ત્હેની ‘પ્રગતિ’ કહેવાય. પૃથ્વી અને
પૃથ્વીરૂપ જનતાના આકર્ષણને જીતી, ઉર્ધ્વ દિશાએ, ઉચ્ચતમ
લક્ષ્ય તરફ, ગતિ કરનારની ‘પ્રગતિ’ કહેવાય.

મિ. પાંતક—અન્યથા જેવું છે, મિ. શા ? કે આપની
Enlightened Common-senseથી આપ જે કાંઈ
બોલી જાઓ છો તે જ મતલબનો ઉલ્લેખ અમારાં શાસ્ત્રો-
માંથી જડી આવે છે. જુદેજુદે પ્રસંગે જે જુદાજુદા અર્થમાં
‘ધર્મ’ શબ્દનો ઉપયોગ જૈનશાસ્ત્રોમાં કરવામાં આવ્યો છે
ત્હેમાંનો એક અર્થ કે જે સાયન્ટીફીક અર્થ છે તે એ છે કે
‘ગતિ કરવામાં સહાયભૂત તત્વ તે ધર્મ’ આ અર્થ સૂચવે
છે કે જ્યાં પોતાની સહમજથી કે ઇચ્છાશક્તિથી થતી ‘ગતિ’
કે ‘પ્રગતિ’ છે ત્યાં ‘ધર્મ’ અવશ્ય છે, કહો કે ધર્મ નામના
વાયુ (ether) પર સવાર થઈને જ અથવા ધર્મ નામના
વિમાનમાં બેસીને જ ‘ગતિ’ અથવા ‘પ્રગતિ’ કરી શકાય છે,
અન્યથા નહિ જ.

હું—‘ગતિ’ કરતાં ‘પ્રગતિ’માં વધારે શક્તિની—વધારે
‘ધર્મ’ ની—જરૂર પડે છે. તેથી પ્રગતિ કરનારને ગતિ કરનાર
મનુષ્યની અપેક્ષાએ, દેવ કહીએ તો ચાલે. દેવ એટલે દિવ્ય

*ધર્મ—વસ્તુસ્વભાવ; ધર્મ એટલે વર્તનના કાનુન; ધર્મ
તે છે કે જેને હૃદયમાં ધારણ કરવાથી તે ધારણ કરનારને ધરી
રાખે છે.

શક્તિવાળો, સધળાં વિરૂદ્ધ બળોની સહામે પોતાના લક્ષ્ય તરફ આંતરબળથી ગતિ કરનારો જીવાત્મા. એનામાં થેકડા મારતી શક્તિ હોય અર્થાત્ શક્તિનો થનથનાટ કે નાચ હોય. બુદ્ધાદિ મહાપુરુષો પાસે દેવો પોતાની દેવીઓ સહિત આવી નૃત્ય કરતા એવો ઉદ્દેશ્ય જરૂરે મહારા વાંચવામાં આવ્યો. ત્યારે મ્હને ત્હમાં અશક્ય જેવું કાંઈ જ નહોતું લાગ્યું અને હું સહજમાં સહમજી શક્યો હતો કે, પ્રગતિપરાયણ સાધુપુરુષો પોતાની દિવ્યશક્તિ સહિત સાધુશિરોમણિ પાસે આવતા અને પોતાની આંતરશક્તિનો પરિચય કરાવતા. હું જોઈ શકું છું, મિ. શા ! કે ત્હમારા ધર્મસ્થાપકે 'જૈન' નામ પસંદ કરવામાં ઘણું ડહાપણ વાપર્યું છે. 'જનતા' (masses)ની અપેક્ષાએ જ 'જૈન' શબ્દ યોજ્યો છે. જનતાની સધળી હીલચાલ 'પ્રેરિત ગતિ'નું જ કાર્ય હોય. લોકો દશવાગે જમે છે, માટે ત્હમે પણ દશ વાગ્યા કે જમવા બેસશો,—અંદરની માગણી ન થઈ હોય તો પણ લોકો દાળ-ભાત-રોટલી-શાક ખાય છે માટે ત્હમે પણ તે જ ખાશો,—એ હજમ ન થતું હોય કે એનાથી ત્હમારા કામ પુરતું પોષણ ન મળતું હોય તો પણ. લોકો ગયસય કે પરનિંદામાં સમય અને શક્તિ ગુમાવે છે, જો જોઈ ત્હમે પણ તેમ જ કરશો,—ત્હમારી પાસે ઘણું સમયનું કામ પડેલું છતાં અને મગજ ચાકેલું હોય તે છતાં. લોકો પરણે છે માટે ત્હમે પણ પરણશો,—ત્હમારાં આર્થિક અને શારીરિક બળો નવી જોખમદારી અદા કરવા પૂરતાં ન હોય તો પણ અને સ્વજન શોખ ન હોવા છતાં. લોકો વ્યાપાર કરે છે તેથી ત્હમે પણ વ્યાપાર જ કરશો,—વ્યાપારકળા અને અનુભવ તથા સાધન ન ધરાવવા છતાં તથા સમય અનુકુળ ન હોય તે છતાં. લોકો મંદિરે કે ધર્મગુરૂ પાસે જાય છે માટે ત્હમે પણ જશો,—કાંઈ પણ મેળવવાની ઉત્કંઠા કે ગુમાવી નહિ બેસવાની

સાવચેતી વગર જ. લોકોએ અમુક સાધુ કે રાજદારી પુરૂષ કે નેતાની ‘જય’ પોકારી એટલે ત્હમેય તે ધ્વનિમાં સાદ પૂરશે,— ત્હમારા તે અનુમોદન વડે જ ત્હમારૂં અને લોકાનું ભયંકર અહિત થવાનું છે એવા કાંઈ પણ ખ્યાલ વગર જ. લોકો કોઈને પૈસા આપે છે એ જોઈ ત્હમે પણ આપવા લાગશો અને કોઈ કંડ ઉધરાવનારને ચોર કહે છે તો ત્હમે પણ ચોર કહેવા લાગી પડશો,—એથી બદમાસને ઉત્તેજન અને સન્નજનને અન્યાય અને તેથી આખરે સમાજને જ હાનિ થાય છે એવા કાંઈપણ વિચાર વગર જ. લોકો તપ કરે છે એ જોઈ ત્હમે પણ તપ કરવા લાગશો,—તપની જરૂર ત્હમને છે કે નહિ અને હોય તો કેટલી હદના તપની એ બાબતના કશાય વિચાર વગર જ. આમ ત્હમારી સઘળી પ્રવૃત્તિ ‘પ્રેરિત ગતિ’ રૂપે જ છે. જનતાનું આ જ સ્વરૂપ છે. એ ‘પ્રેરિત ગતિ’ રૂપ નિર્બળતાને વટાવી જઈ ત્હમે જ્ઞહારે પ્રશ્ન કરતા થાઓ કે “મ્હારે શા માટે અમુક કામ કરવું? મ્હારે શા માટે અમુક કામ કરતાં અટકવું? ‘લોકો’ કાણ? હું કાણ? હું આજસુધી મનુષ્ય હોવા છતાં ગાડર જેવું વર્તન કેમ કરવા પામ્યો? મ્હારૂં ધ્યેય શું? કશા પણ ધ્યેય વગર મ્હારી મર્યાદિત શક્તિઓ ખચી નાખવાનું મ્હને પાલખ્યું કેમ? કાંઈ ‘મદારી’ ના ‘વાનર’ થવું મ્હને—મનુષ્યને—પાલવી શકે જ કેમ? મ્હારા જીવન રૂપી પુંજ પર સત્તા મ્હારી હોય કે બીજાઓની? એક ન્હાનીસી માંખી પણ જ્ઞહારે ત્હેને સુંદર ઘરમાં લઈ જઈ રક્ષણ આપવાની મીઠી લાલચ બતાવતો કરોળાઓ આમંત્રે છે ત્હારે ‘સાવધાન’ બને છે અને ‘ના, ત્હમારી મહેરબાની!’ એમ કહેવાની હિમત ધરી શકે છે, એટલી ય ‘સાવધાની’—‘ના’ કહેવાની એટલી ય હિમ્મત— શું હું મનુષ્યમાં નથી? હું કાણ ત્હારે? મ્હારૂં ધ્યેય શું?

મહારાં સાધન શું ? મહારો 'માર્ગ' શું ?" એવા પ્રશ્ન જરૂરે
 તહમે કરતા થાઓ ત્હારે તહમે 'શ્રાવક' બનો છો; દિલમાં
 ઉગેલા 'અશ્ર' પર પ્રકાશ ઢૂંઢવા નીકળેલી 'વ્યક્તિ' બનો છો;
 આજ સુધી 'જનતા' હતા અને હવે 'વ્યક્તિ' બનો
 છો. હવે તહમારામાં 'પ્રેરિત ગતિ'ને સ્થાને 'ગતિ' આવી છે
 અને જરૂરે તહમે પ્રગતિ કરતા કાંઈ મહાપુરૂષના અનુભવો
 સાંભળવા પામશો અને તે ઉપર પોતાના મનન રૂપ 'ગતિ'
 કરશો, અને એ રીતે પોતાનું દ્યેય અને પોતાનો માર્ગ
 નક્કી કરશો, અને એ માર્ગ પર, એ ધ્યેયની દિશામાં, ગમે
 તેટલા વિરોધ છતાંય, આગળ ને આગળ ધપ્યે જશો ત્હારે
 તહમે જૈન છો, 'પ્રગતિ' કરનારા છો, — 'જનતા' અને 'શ્રાવક'
 બન્નેને વટાવી ઉર્ધ્વ માર્ગે આગળ વધેલા છો. તહમને બબ્બે
 પાંખો ફૂટી ચુકી છે. બબ્બે માત્રાઓ—બબ્બે ખાખો—તહમે
 ખાધેલી છે. હવે તહમે કાંઈની પીઠ પર બેસવાને બદલે કાંઈને
 'ગતિ' પ્રેરવાની તાકાદ ધરાવતા થયા. વિચારશક્તિ અને
 ક્રિયાશક્તિ એવી બબ્બે પાંખો ફુટેલી હોવાથી હવે તહમે
 પોતા માટે તેમજ બીજાઓ માટે વિચાર તેમજ કાર્ય કરી
 શકશો અને જરૂં વિચાર અને કાર્ય શક્તિની માત્રા
 આટલી જબરી હોય ત્હાં કાર્યક્ષેત્ર નહાનકંડું રહી
 શકતું જ નથી: આખું વિશ્વ—આખી મનુષ્યસૃષ્ટિ—એનું કાર્ય-
 ક્ષેત્ર બને છે. બીજા શબ્દોમાં કહું તો જેમ તહમે 'જનતા'—
 માંથી 'વ્યક્તિ' બન્યા હતા, તેમ હવે 'વ્યક્તિભાન'માંથી
 'સમષ્ટિ ભાન'માં આવો છો. સમષ્ટિભાનની ગેરહાજરી હોય
 તે 'જૈન' કહેવાય જ નહિ, — તે કાં તો 'વ્યક્તિ' હોય અથવા
 પામર—પરતત્ર 'જનતા' હોય. તહમે હમણાં સાધુઓ અને
 શ્રાવકોનું જે વર્ણન કર્યું તે પરથી તો એમ જ સ્પષ્ટમળ્ય
 કે બધું 'દેંકાદેંક' છે, 'ગતિ' કે 'પ્રગતિ'નું તો નામનિશાન

પણ નથી. આખો સમૂહ 'જનતા' છે, નથી કોઈ 'જૈન' કે નથી 'આવક' પણ. અને જો એમ જ હોય તો પછી 'જૈન શાસન' તો દુનિયામાં કાંઈ ઉપયોગ ન રહ્યો અને ઉપયોગ વગરની ચીજ દુનિયામાં જીવી શકતી નથી, કારણ કે પ્રત્યેક ચીજ-મનુષ્ય-ખંધારણ બીજી તમામ ચીજો-મનુષ્યો-ખંધારણોથી સંકળાયેલાં છે અને એક-બીજાને પોષણરૂપ 'ચંદ' પડવાથી જ પોતે જીવી શકે છે.

મિ. પાતક:-અક્તિ અને સમૂહના જીવનમાં આવો મોટો 'અર્થ' રહેલો છે અને 'જૈન શાસન'ને મનુષ્ય-સૃષ્ટિમાં કાંઈ મહત્વનું કાર્ય બજાવવાની 'જોખમદારી' છે, એવી તો કલ્પનાએ અમને આજ સુધી થવા પામી નહોતી. 'જૈન શાસન' શબ્દથી અમે કાંઈ સ્હમજતા હોઈએ તો તે એટલું જ કે અમે જહેમને જૈન માનતા હોઈએ એવા-સાધુ, સાધ્વી, આવક, આવિકા-ને ધર્મક્રિયા કરવાની અને ધર્મોપદેશ લેવા-દેવાની સગવડ જળવાય એવું ખંધારણ. આ ચારથી બહાર અમારી નજરે જતી નથી અને આ ચારના પણ આરોગ્ય, આબાદી તથા વિદ્યાસ સાથે 'શાસન'ને કાંઈ લેવા-દેવા હોય એવું અમે માની શક્યા નથી.

હું-વિશ્વદેહના એક ઉપયોગી અંગ તરીકેનું ભાન ભૂલી માંસના ટુકડા તરીકે 'છૂટા' પડ્યા એજ નિર્જીવ પણાનું લક્ષણ.

મિ. પાતક:-સખુર, વિશ્વદેહની ભાવના અમારાં જૈન શાસ્ત્રોમાં અપાયલી હોવાનું મ્હને સ્મરણ થાય છે. સંકળ વિશ્વને ચૌદ ભાગમાં વર્ણવતાં શાસ્ત્રોએ એને બરાબર મનુષ્ય શરીરનો જ આકાર આપ્યો છે. હવે હું સ્હમજી શકું છું કે મનુષ્યમાં જ ચૌદ રાજલોક અથવા વિશ્વનો સમા-

વેશ થાય છે,—ખાસ કરીને ‘જૈન’ મનુષ્યમાં—વિશ્વભાનવાળા મનુષ્યમાં. ‘શ્રાવક’માં—માત્ર વ્યક્તિ અભિમાન જેનામાં પ્રગટયું છે તેનામાં—હોય ‘દેશભાન’ અથવા સ્વદેશભાન—patriotism. અને જનતામાં તો વ્યક્તિ—અભિમાન જ ન હોઈ સ્વદેશભાન પણ ન જ હોય, જેથી તે તો સ્વદેશરિપુથી કે સ્વદેશભક્તથી જેમ ઠેલાય કે ફેંકાય તેમ જાય. ‘જનતા’ એ તો સ્વદેશરિપુ અને સ્વદેશભક્તને ખેલવાનો દડો ! એ દડાને ‘ટીમ’ના બંને પક્ષો જળવી રાખે—ખાસ્સી મળતી પેટીમાં મૂકે, કે જેથી બોધએ ત્હારે ખેલવાના કામમાં આવે !

હું:—એ ‘દડા’ના મિથ્યાભિમાન (vanity)ને જળવીને એને ગમે તેમ વાપરે—ચાહે તો ઠાકર મારે, ચાહે તો બેંટથી ઉછાળો—ચાહે તો કાદવ કે નરકમાં ફેંકો ! ખરે જ દયાપાત્ર છે ‘જનતા’ ! વારૂ, મહુને જાણુવા દો કે ત્હમ્હારા સમાજમાં ‘મિથ્યાભિમાન’ની માત્રા કેવીક છે ?

મિ. પાતક:—પ્રથમ તો, મિ. શૌ ! આખ્ખોય સમાજ એવું મિથ્યાભિમાન ધરાવવામાં સહમત છે કે દુનિયા આખ્ખી મૂર્ખ અને પાપી છે અને નરકમાં જનારી છે, અમે જૈનો જ એકલા અક્ષલવાળા અને ધર્મી છીએ અને સદ્ગતિના અધિકારી છીએ. આ મિથ્યાભિમાનને લીધે પોતપોતાના બે હાથના વાડા બહાર તેઓની નજર જ જઈ શકતી નથી અને તેથી દૂપમૂડક તરીકે દરેક જૈન કુલાઈને ફાટી પડે છે અને ‘ટી-પોટનું તોફાન’ જગાવી પ્રતિક્ષણ ભાવમરણ—પોતાનું અને બીજાઓનું—ઉપજાવે છે. સાધુ એમ માને છે કે મુક્તિની સાધના તે જ ખરી જાણે છે, બીજા બધા ધર્મપંથોના સાધુ તો ‘મિથ્યાત્વી’—અવળે રસ્તે ચઢેલા—છે અને તેથી બીજાઓના ધાર્મિક અને તત્વજ્ઞાનવિષયક ગ્રંથોમાંથી મળી શકતા અનુભવોથી તે બેનશીબ રહે છે. દરેક સાખી પોતાને મહાસતી

સીતા તો માત્ર સતી કહેવાતી—કહેવડાવે છે અને સ્ત્રીત્વની સફલતા શામાં છે તે જાણવાની બેદરકારી ધરાવે છે. દરેક શ્રાવક—શ્રાવિકા પોતાને ‘મહાજન’ કહેવડાવે છે અને સર્વ મનુષ્યો તથા જીવોને પોતાનાં ‘દયાપાત્ર’ માને છે ! કોઈ તહેમનાથી જૂદી જાતનો પોશાક પહેરતો હોય, કોઈ તહેમનાથી જૂદી જાતનો ખોરાક કે જૂદી રીતે ખોરાક ખાતો હોય, કોઈ તહેમનાથી જૂદી જાતના રીતરસમ ધરાવતો હોય તો તે આમની દષ્ટિમાં ‘હલકા માણસ’ ! તેઓની પોતાની અંદર પણ કોઈ જરા દાંપત્ય સુખ ભોગવતો કે સપત્તિસુખ ભોગવતો કે કીર્તિ-સુખ ભોગવતો જોવામાં આવે તો તહેને ‘વઠ્ઠલો’ કહી ધર્મના જ્વાલાસુખી સળગાવતો વાર લાગે નહિ. અમારાં જ શાસ્ત્રોએ ‘નરક’ અને ‘નારકી’ની કલ્પના કરતાં જે કહ્યું છે કે નારકીઓ અંદરોઅંદર કપાઈ મરે છે તે કથન ‘જનતા’ની પ્રકૃતિનું આબેહુબ ચિત્ર છે એમ હવે હું સ્હમજી શકું છું. નરકમાં તો તીર્થંકર જન્મપ્રસંગે પ્રકાશ અને સુલેહશાન્તિ પથરાય છે, પણ આ જનતા તો તીર્થંકરજન્મનું વાંચન ચાલવાના દિવસે—પર્યુષણપર્વમાં પણ—ન હોય ત્યાંથી કલહો ઉભા કરે છે અને કવચિત્ કવચિત્ તો એકબીજાનાં માર્યાં ફેડે છે. આ undisciplined masses—અંકિતત્વ જેનામાં હજી ઉગ્યું નથી એવી માટી—નું મિથ્યાભિમાન નહિ તો બીજું શું ? એ મિથ્યા-ભિમાનની ય મોસમ હોય છે. ‘જનતા’ પૈકીના હિંદુ નામથી ઓળખાતાઓ માટે ‘હોળી’ એવી મોસમ છે, મુસલમાન નામથી ઓળખાતાઓ માટે ‘મહોરમ’ એવી મોસમ છે, અને જૈન નામથી ઓળખાતાઓ માટે ‘પર્યુષણ’ એવી મોસમ છે. એ પ્રસંગે ખૂબ નાચ્યાકૂદા પછી બધાએ ‘ઠંડા’ પડે છે ! પછી બાકીના દિવસોમાં તે બધાય ‘ટપલાં’ ખાધાં કરે. આત્મિક બળ—અંદરની અગ્નિ—વગર માત્ર શરીરબળના

અને મિથ્યાભિમાનના કૂદકા બધા એવા જ. ક્ષણિક હોય. ત્યાં બળના સંઘટનની અને યોજનાપૂર્વક ઉપયોગની વાત કેવી ?

હું:—ત્હમે મહેને ઠીકે યાદ કરાવ્યું. હું એ પૂછવા માગતો હતો કે, ત્હમારા કહેવા પ્રમાણે, જૈનો અને બંહારનાઓ વચ્ચે (મુસલમાનો, ખ્રિસ્તીઓ વગેરેના આક્રમણને લીધે) ટંટા ચાલુ છે, શ્વેતામ્બર-દ્વિગમ્બર શ્રીરકાઓ વચ્ચે અને શ્વેતામ્બર શ્રીરકાના બન્ને પેટા વિભાગો વચ્ચે એક યા બીજા પ્રકારના ટંટા ચાલુ રહે છે અને દરેક પેટાવિભાગમાં પોતામાં પણ અનેક પ્રકારના ઝગડા ચાલુ રહે છે, ત્હારે, સઘળા જૈન શ્રીરકાના સુલેહપ્રેમી અને વગવસીલાવાળા પ્રતિનિધિઓથી બનેલું એકાંદ 'સુલેહ મંડળ' હોવું જોઈએ.

મિ. પાતક:—એવું એક પણ મંડળ નથી.

હું:—કમમાં કમ અકેક શ્રીરકાની અંદરના ઝગડાની શાન્તિ તમા અટકાયત માટે તે શ્રીરકાના વિદ્વાન અને વયોવૃદ્ધ સાધુઓનું એક મંડળ યા કૉન્ફરન્સ જેવું તો કાંઈક હોવું જ જોઈએ.

મિ. પાતક:—એવા ઝગડા જ્યાં તો પછી સાધુઓનું સ્થાન ક્યાં? એમનું મહત્વ શું? એમનો ભાવ કોણ પૂછે? અને કૉન્ફરન્સ થાય તો પહેલું સ્થાન કોણ લે? એક વખત સો જિરાસીઆ રાજ્યથી રીસાઈ પરરાજ્યમાં નોકરી શોધવા ગયા. શરીરબળમાં તેઓ કાંઈથી જ્યાં તેવાં નહોતા. ત્હેમને કદાવર બાંધાવાળા જોઈને પેલા રાજાએ કહ્યું કે, આજની રાત તો ત્હામેના ઉતારામાં પડ્યા રહો, કાલે સ્હવારે ત્હમારી અરજનો ઉત્તર આપીશું. ઉતારામાં ખાંનપાન અને બીછાનાંની

સુંદર વ્યવસ્થા હતી. બધાઓ સારી પેઠે જમ્યા અને પછી સૂવાની તૈયારી કરવા લાગ્યા. મોટા હાલમાં ચોતરફ ગાદલાં બીછાવવામાં આવ્યાં હતા અને વચ્ચમાં એક સુંદર પલંગ પાથરવામાં આવ્યો હતો. પેલા ૧૦૦ બહોદ્દરો પૈકી એક બોલ્યો: હું સૂર્યવંશી છું માટે પલંગનો હક્ક મારો જ હોય. બીજો પોતાને ચંદ્રવંશી કહી તે હક્ક કરવા લાગ્યો. ત્રીજાએ પોતાના દાદાની તો ચોથાએ પોતાના બાપની અને પાંચમાએ પોતાની અમુક કુતેહની બડાઇ કરી ઉચ્ચતમ આસન માટેનો પોતાનો હક્ક આગળ કર્યો. જીભની લડાઇ પરથી હાથની લડાઇ પર આવી ગયા, જેમાં સૌ અધમુઆ થઇ ગયા. સારે નશીબે હજી તલવારો નીકળવા નહોતી પામી ! છેવટે થાક્યા-પાક્યા સૌ ગાદલાં પર પડ્યા, -પણ પગ તો પલંગની ધસ પર અટકીને જ પડ્યા ! એમનાં શરીર નીચે હતાં, પણ પગ તો ઉચા જ હતા ! અને એમ જ બધા નિદ્રાવશ થયા. સહવારે રાજા આવીને જુએ છે તો પલંગ ખાલી હતો અને ૧૦૦ શિરદારો પગ ઉચે છે ને મસ્તક નીચે એવી રીતે પડ્યા હતા. ઘણા પ્રયત્ને તેણે હસવું ખાળ્યું. બપોરે તેણે કહાંવી મોકલ્યું કે તહેને આવા બહોદ્દરોની જરૂર નહોતી ! જેઓ બહારનાઓનો વિશ્વાસ ન કરી શકે, એટલું જ નહિ પણ પોતા પૈકીનાં પણ કોઇએકને વિશ્વાસપાત્ર ન જોઇ શકે અને પોતાને જ સર્વશિરોમણિ માને તેવા મિથ્યાભિમાનીઓનું ટોળું પોતાને તેમજ પોતાની આસપાસનાઓને વિનાશક જ થઇ પડે એ આ આધ્યાત્મિક નબળાઇનો જ પ્રતાપ હતો કે જેથી પૃથ્વીરાજ અને જયચંદ જેવા અસાધારણ આર્ય યોદ્ધા હિંદુ સુકાન મુસલમાનોના હાથમાં જવામાં કારણભૂત બન્યા હતા. આજે મુસ્લીમ ધર્મ અને ખ્રિસ્તીધર્મ સહામે ટકવા ખાતર જૈનસાધુઓના સંગઠનની કદાપિ નહોતી એવી મોટી

આવશ્યકતા ઉભી થઈ છે, પણ સૌને પોતપોતાના હુપદની જ લાગી હોય ત્યાં સમાજની આવશ્યકતા વિચારવા કે સાલળવા ય કોણ નવરૂં પડે ? સાધુ શું કે ગૃહસ્થ નેતા શું, કોણ આ સ્થિતિની લયંકરતા નથી જાણતું ? અમુક મંદિરમાંની અનેક મૂર્તિઓમાંની એક અમારી જ છે એવો હક્ક કરવા માટે શ્વેતામ્બર અને દ્વિગમ્બર સમાજે વર્ષો થયાં લડયા કરે છે : અનેક કોર્ટોમાં લડયા : પૈસાના જોરથી લડયા : ભાકુતી માણસોના શરીરખળ વડે પણ લડ્યા, અને હજી લડાઈનો અંત તો નથી જ આવ્યો એમાં લાખો રૂપિયા હોમાયા તે કોના ગયા ? શું સાધુઓ દીક્ષા લેવા પહેલા રજેલી મિલકત અહીં આપે છે ? શું નેતાઓ ધરમાંથી કહાડીને આ ખર્ચ કરે છે ? અગર જે જૈન ધારાશાસ્ત્રીઓ આ યુદ્ધોના શિરદાર બની મહોંમાઝ્યા પૈસા તેમજ ધર્મરક્ષક તરીકેનાં માનપાન પામે છે તેઓ શું આ રકમ કહાડે છે ? કુલ નાણાં ‘ જનતા ’ નાં ! ગાયોને દોહી દૂતરાઓને ધરાવવાના ‘ ધર્મ ’ થી પ્રભુ હવે તો અમને બચાવે ! એ જ નાણાં વડે અમારા સંઘના કીરકાનું સંઘટન કર્યું હોત તો આજે ખ્રિસ્તીઓ અને મુસલમાનોના આક્રમણથી ડરવાનું ન રહ્યું હોત. હિંદુ કામમાં વૈશ્યોના પૈસે બ્રાહ્મણોએ બાધેલાં મંદિરોપર આજકાલ અસ્પર્શ જાતિ પણ હક્ક કરવા લાગી છે અને કેટલીય જગાએ તે હક્ક તેઓએ મેળવ્યો પણ છે અને નજદીકના ભવિષ્યમાં હિંદુ મંદિરો સંઘળી કામો માટે ખુલાં મૂકાશે જ. એ વગર એક પ્રજા તરીકેનો જુસ્સો સંભવતો જ નથી એવા યુગમાં પણ, એક જ દેવની મૂર્તિને માનનારા અને સરખી સ્થિતિના, દ્વિગમ્બર-શ્વેતામ્બર જૈનો એક બીજાનાં મંદિરો અને મૂર્તિઓને આગવાં રાખવા ઇચ્છે અને સામાન્ય મિલકત બનાવવાનો તોડ ન કહાડી શકે એ શું બુદ્ધિની ખામી સૂચવે છે કે ? નહિ જ, બુદ્ધિ તો ઠેક પ્રીવી કાઉન્સીલ સુધી

લડવા જેટલી મહોટી છે, વાઘો જ મુઠ્ઠીભર મનુષ્યોના કીર્તિ-લોભ, સત્તાલોભ કે ધનલોભ રૂપી **દંદ્યના** વિકારનો છે. અમૂર્તિપૂજક જૈન સમાજના બે સાધુઓએ પચાંગ બનાવ્યાં. બન્નેની ગણતી જુદી પડતાં બન્નેના અનુયાયીઓમાં એટલા 'મહોટા ટટા બગ્યા કે પરિણામે એ પ્રાતના એ સમાજના લોકોનો ચોથો હિસ્સો બીજા ધર્મમાં ચાલ્યો ગયો ! મહત્તે ખાત્રી છે કે એક દિવસ અમારાં સઘળા મદિરો અને ધર્મખાતાઓ ડાં તો સરકારના વહીવટ તળે જશે અથવા તો હિંદી નેશનાલીઝમના પૂરમા તણાશે એ વખતે અમે રાંડીરાડની માફક 'મહોં વાળાને બેસીશું પણ હમણાં **રહમજીને**—આત્મબળના પરિણામરૂપ તોડબોડને અપનાવીને—શાન્ત બેસીશું નહિ. આપે ઠીક જ કહ્યું કે 'જનતા' માં અંદરનું બળ ન હોય અને અંદરના બળથી થતી 'ગતિ' કે 'પ્રગતિ' ન હોય, માત્ર 'પ્રેરિત ગતિ' જ હોય 'સુલેહ' અને 'તોડબોડ' કરવામા તો 'અંદરનું બળ'—ગતિબળ જોઈએ, જૈનત્વ જોઈએ, જેની ગેરહાજરીમા 'પ્રેરિત ફેકાફેકી, બેચાબેચી અને કાપા-કાપી' જ હોય.

હું:—તહેમે કહી ગયા કે આવાં યુદ્ધો લડવામાં ખુદ જૈન ધારાશાસ્ત્રીઓ ભાગ લે છે. હું તો ધારતો હતો કે, કમમાં કમ કેળવાયલો વર્ગ—અને તહેમાં ય ધારાશાસ્ત્રીઓ કે જેઓ 'ગર્વહર્નમેન્ટ' નું એક અંગ છે અને Common Senseના પ્રતિનિધિ છે તેઓ તો—આવાં યુદ્ધોના ભાગીદાર, પ્રતિનિધિ કે સહન કરનાર પણ થવાને બદલે એમનો સક્રિય નહિ તો અક્રિય પણ વિરોધ જ કરતા હશે.

મિ. પાતક:—હકીકતમા એથી હિલકું જ બનવા પામ્યું છે બન્ને વર્ગના બે ધારાશાસ્ત્રીઓ જ કેસ લડ્યા છે,—અને તે બન્ને પણ એવા પુરૂષો કે જેઓ પોતાને અધ્યાત્મવિદ્યાના

શિક્ષક કહેવડાવે છે. બન્નેએ અધ્યાત્મપર પુસ્તકો લખ્યાં છે અને એક તો સઘળી પ્રવૃત્તિ અને પ્રેક્ટીસ છોડી વાનપ્રસ્થાશ્રમ સેવનાર તરીકે પોતાને જાહેર કરે છે.

હું:—આ દેશમાં કપડાં બદલવાથી જ આશ્રમ બદલ્યો, સહમજતો જણાય છે, અને અધ્યાત્મ નામની આગને સ્થાને મુખની વરાળથી જ સંતોષ લેવાતો જણાય છે. સારામાં સારા આધ્યાત્મિક પુરૂષોનાં લખાણોનો સંગ્રહ કરનાર, કે તે પર ટીકા લખનાર કે તહેનુ રૂપાંતર કરનાર મનુષ્ય કાંઈ આધ્યાત્મિક પુરૂષ ન કહેવાય. તે એક, ‘સંગ્રહકર્તા’—કે સારી ધબ્બારત જાણતો હોય તો સાહિત્યશાસ્ત્રી—કહી શકાય. સાહિત્ય તો અધ્યાત્મનો ઓળો છે. બુદ્ધિ અને લાગણીને થતા અનુભવો—જીવતા અનુભવો—જેના મુખ કે કલ્પમમાંથી વગરપ્રયત્ને નીકળતા હોય તહેને વિચારક (Thinker) કહેવાય અને બુદ્ધિ તથા લાગણીને વટાવી ગયેલો પુરૂષ ‘આધ્યાત્મિક પુરૂષ’ કહેવાય. આધ્યાત્મિક પુરૂષ સૂર્ય છે, વિચારક એનું કિરણ છે. સાહિત્યશાસ્ત્રીને આધ્યાત્મિક પુરૂષ તરીકે ઓળખવો અને સંગ્રહકર્તાને સાહિત્યકાર તરીકે ઓળખવો એ નરે અજ્ઞાન છે. પણ ‘જનતા’માં એમ જ ચાલે! અને ‘જનતા’ના ઝગડામાં સાધુઓ અને સાહિત્યકારો અને ધારાશાસ્ત્રીઓ પોતાની ‘તક’ જીએ તો એમાં હું આશ્ચર્ય પણ પામું નહિ. મગજ તેમજ હૃદય: બન્નેની શક્તિઓ જેઓમાં ન ખીલી હોય અને બન્ને શક્તિઓરૂપ પાંખોના સહકારપૂર્વક ગતિ ન થતી હોય એવા તમામ મનુષ્યો જગતના સુલેહ તથા વિકાસને ભયરૂપ જ થઈ પડે અમેરિકન મુડીવાદ અને એ મુડીવાદથી થતી દરેક પ્રવૃત્તિ—વ્યાપાર, જર્નાલિઝમ, ગવર્નમેન્ટ, કલા, આદિ સર્વ કાંઈ—મુને ખીમારીનાં કૃત્ય—અજ્ઞેન કૃત્ય—લાગતાં હોય તો તહેનું એ જ

કારણ છે કે તે એકલી બુદ્ધિનાં સંતાન છે, બુદ્ધિ અને લાગણીના સહકારનાં સંતાન નથી સધળું પૌલીટીકસ એ જ ગંદા ખાખોચીઆનું ડુક્કર છે અને આજની દુનિયાએ ડુક્કરના માસથી બનેલા બેઝવરીલને મ્હોટામા મ્હોટું ટૉનીક માની અપનાવ્યું છે—એ જ વીસમી સદીના માનસની વિચિત્રતા છે. અને હમે જે સાધુઓ સબધમાં કહ્યું કે તહેમને પોતાની માનપૂજની જ ચીવટ છે તહેમા તો બુદ્ધિ તેમજ હૃદય બન્નેના ગુણનો અભાવ જણાય છે. એવું સાધુપણું તો નરો ‘બળવો’ છે : શ્રીમતો, રાજદારીઓ, વિદ્વાનો વિરૂદ્ધ ‘જનતા’ ના એક ભાગનો બળવો છે લાંબા વખતની પગદલિત સ્થિતિ જનતાને—જનતાના એક ભાગને—‘બળવા’ખેર બનાવે, અને ‘બળવા’ માટે જોઈતી તાકાત પોતામાં ન હોવાથી તેઓ સર્પગતિથી કામ કરવાનું પસંદ કરે સાધુ બની પાટે બેસે એટલે અત્યાર સુધી એમને દમનારા—લૂટનારા—કાબુમાં રાખનારા—આજી નાખનારા સમર્થ પુરૂષો હવે એમના પગ આગળ શિર ઝૂકાવે અને હાથ જોડી હજુરમાં ઉભા રહે. અસમર્થનું સાધુપણું હમેશા સમર્થ સહામેના બળવા રૂપે જ હોય, અને તેવું સાધુપણું જ્યારે ‘મુક્તિ’ની વાત કરતું હોય ત્યારે ખાત્રીથી માનવું કે એ કોઈ આધ્યાત્મિક મુક્તિની વાત નથી પણ મહત્વાકાંક્ષાનો જે કીડો તહેના દિલમાં લાંબા વખતથી સસળી રહ્યો હતો તહેની તૃપ્તિનો જ આશય છે

મિ. પાતક:—ત્યારે સમર્થનો બળવો કેવી જાતનો હોય ?

હું:—‘સમર્થનો બળવો’ એ શબ્દ જ ખોટો છે. માત્ર ‘અસમર્થનો બળવો’ એવા શબ્દની અપેક્ષાએ તહેમારે એવો શબ્દ ચોજવો પડે છે. ‘સમર્થની ગતિ’, ‘સમર્થની પ્રવૃત્તિ’, ‘સમર્થનું વર્તન’

કહો તો તે યથાર્થ છે. સમર્થ કાઢની 'ઉશ્કેરણી'થી લડવા નીકળી પડતો નથી, ઢોલ-નગારા-રણગીતોથી ઉશ્કેરાઈ 'મારો મારો' કરવા કૂદી પડતો નથી, મિથ્યાભિમાન કે ઇર્ષ્યાનાં ભૂતોથી ઉશ્કેરાઈ ધમાલમાં જોડાતો નથી. તે 'ત્રેરિતંગતિ'થી કે અંદરની નબળાઈથી કાંઈ જ કરવા ઉઠતો નથી. એનું ખેંસી રહેવું-અક્રિય કે મૌન રહેવું-એ પણ 'આંતરિક બળ' કે 'પુરૂષાર્થ' નું જ પરિણામ હોય, નહિ કે લાગણીરહિત-પણાનું તે જ્યારે પોતાનાં કે સમાજના વિકાસને અંતરાયરૂપ કાંઈ ઘટના જુએ ત્યારે પ્રથમ તો લાગણીતત્ત્વને પણ બુદ્ધિ-બળથી દાબીને 'ચુપ' રહે, ચુપકીના ભોંયરામાંથી માર્ગસૂચન અને વિજ્ઞાનક શક્તિ મેળવે, અને પછી-સમય વિચારીને-અંતરાયરૂપ ઘટનાના મૂળ કારણ પર જ તરાપ મારે. હોહા કરીને તે રિપુને એતતો બનાવી ન દે. મૂળ કારણ સિવાયની બીજી કાંઈ ચીજને કે વ્યક્તિઓ પર પોતાનું બળ ગુમાવી ન દે. લક્ષ્ય સાધ્યા વગર તો તરાપ પણ ન મારે, અને એક તરાપ ખાલી જાય તો પાછળ પડવાની મૂર્ખાઈ પણ ન કરતાં, બીજી તક માટે રાહ જુએ, રાહ જોવા જેટલું ઉડાણ-ધૈર્ય-એનું પહેલું લક્ષણ હોય. એકલા હાથે સાધના સાધ્ય થવી અશક્ય લાગતી હોય તો સંગઠન કર્યા બાદ જ પ્રવૃત્તિ પ્રારંભે, ત્યાં સુધી સમ્પૂર્ણ ચુપકી પકડે. સંગઠન કરવામાં ય પાત્રાપાત્રનો 'વિવેક' ચૂકે નહિ અંગત વૈર કે અંગત સ્વાર્થથી ત્રેરિતં થયેલી વ્યક્તિઓને-તે ગમે તેટલા જાહેર જુસ્સાની ખરાડો પાડતી હોય તો પણ-પોતાના 'મિશન'માં જોડવાને તે ખુશી ન હોય. હિંદના ઇતિહાસમાં મહે વાંચ્યું છે કે ટેકીલો રાણો પ્રતાપ બાર બાર વર્ષ સુધી જ ગલમાં અક્રિય ખેસી રહ્યો હતો અને ખરા ચોક્કા તેમજ યુદ્ધસામગ્રી બંનેની તક મળતા સુધી પોતાની Wallને એકાતમા 'દમ મારીને' ખીલવતો જતો.

હતો. જ્યારે એના ધ્યેયને પોતાનું ધ્યેય માનનારા ખરા વીરોનો સમૂહ તથા યુક્તસામગ્રી માટે જોઈતા પુષ્કળ ધનને રહેના ચરણમાં રજુ કરનાર લામાશાહ મળ્યો. ત્યારે જ તે કેશરીસિંહે દેશરિપુ પર તરાપ મારી. એનું નામ શમેતા ગુણ અથવા શમતા શક્તિ. નિર્બળથી એવી શમતા નહિ રહી શકે, અને સાચું સંઘટન (organization) પણ નહિ બની શકે Common Cause—સર્વનું એક જ ‘ધ્યેય’—ન હોય ત્યાં સંઘટન કેવું અને પોતાના સાધનોનો ‘ધ્યેય’ના ચરણમાં ભોગ આપવો કેવો? અને હસતે મુખે—પોતાની ગરજે અને અને નહિ કે ઉપકાર તરીકે—અપાતા ભોગ સિવાય સિદ્ધિ કેવી? એટલા જ માટે તો, મધ્યકાલિન યુરોપમાં જ્યારે જ્યારે રાજ્યનો જીલમ વધી પડતો ત્યારે ત્યારે એકાદ છૂપી મંડળી પ્રજાને એ ત્રાસમાંથી છોડાવવા ઉભી થતી અને ધ્યેયને ગુપ્ત રાખીને છૂપી રીતે પણ મક્કમ હાથથી કામ કરતી એમાં કોઈ નબળો ‘લગતડો’ કે વિરુદ્ધ પક્ષનો નિશાયર લળી જવા પામે તો દ્યેય સાધ્યા વગર જ સર્વનું મ્હોત થઈ જાય, એ વાતનું જ્ઞાન હોવાથી તેઓએ ઉમેદવારની આકરી પરીક્ષા કરવાનું ધોરણ રાખ્યું હતું દાખલા તરીકે, સોગદનામા પર સહી કરવા માટે ઉમેદવારે પોતાના કાંડાને પોતાના હાથથી ધાયલ કરી રહેના લોહીનો ઉપયોગ કરવો પડતો. તે જરા પણ ખચકાચ તો એને યુરખા સાથે જ પાછો ધકકેલી દેવામાં આવતો.

મિ. પાતકઃ—જૈન શાસ્ત્રમા પણ સાધુદીક્ષા માટે એવી જ યોજના છે દીક્ષાના ઉમેદવારને પ્રથમ નોંતરે ને વરદોડે ચઢાવવામા આવે છે—‘અનુકૂળ પરિસહ’ની કસોટીએ ચઢાવવામાં આવે છે, જો તેથી તે પ્રસન્ન થતો દેખાય તો ત્યાં જ એને તગડી મૂકવામાં આવે અને એ કસોટીમાં તે પસાર થાય તો

‘પ્રતિકૂળ પરિસહ’ તરીકે ખીજી કસોટીમાં—કેશલોચની કસોટીમાં—તહેને મૂકવામાં આવે છે તહેના મસ્તક પરના બધા વાળ ખેચી કઢાડવા છતાં તહેના મુખપરની રેખા બદલાય નહિ અને nerves (જ્ઞાનતત્ત્વ) સંક્રાંતિય નહિ તો પછી એને ‘પ્રાથમિક દીક્ષા’ આપવામાં આવે ત્યારથી તેણે સાધુનાં મહાવ્રતો પાળવાં જ જોઈએ, —જે કે હજી સાધુઓ સાથે સહભોજનનો અધિકાર તહેને ન જ મળે એના સ્થેયની પૂરી ખાત્રી અનુભવી ગુરૂને જ્યહારે થાય ત્યહારે—મહીને, છ મહીને કે છ વર્ષે—તહેને ‘અંતીમ દીક્ષા’ આપી સાધુ તરીકે જાહેર કરવામાં આવે અને તહેનાથી ખીજા સાધુઓ સહભોજનનો વ્યવહાર કરે. દર્મ્યાનમા જો તે અયોગ્ય માલૂમ પડે તો એને ધક્કેલી મૂકવામાં આવે, સાધુવર્ગ સાથે તેણે ભોજન લીધેલું ન હોવાથી પોતાના સમજાનમા—જાતિમાં—પાછો જતાં એને હરકત ન આવે.

હું:—મિ. પાતક ! ત્હમે જે કહ્યું તે શાસ્ત્રોમાં લલે હોય, આજના વ્યવહારમાં હોય એમ માનવાને હું ના કહું છું. એવી કસોટીમાં પસાર થયેલો સાધુ કાંઈ ‘ધ્યેય’ વગરનો ન હોય અને જ્યહાં ‘ધ્યેય’ હોય ત્યાં અહ પદ અને છીછરાપણું સંભવે જ નહિ હું વગર મુશ્કેલીએ અનુમાન કરી શકું કે આજનો સાધુપદનો—નહિ કે સાધુતાનો—ઉમેદવાર એક વરરાજની માફક વરઘોડે મહાલતો હશે, એને અપાતી મીજબાનીઓ ભૂખ-હુની પેઠે માણતો હશે અને કેશલોચ વખતે તહેનું આખું ચ શરીર કપતું હશે તથા આખોમાથી નદી પણ વહેતી હશે,—અગર લોચથી ઝોછામાં ઝોછી વેદના થાય એવા રસ્તા યોજયા હશે, અથવા તો અસ્ત્રાથી પણ વાળ ફર કરાતો હશે. પણ દીક્ષાની વધુ ચર્ચા ખીજા પ્રસંગ માટે મુલતવી રાખી આપણે મુદ્દાની વાત પર આવીશું. ત્હમે મ્હને

‘સમર્થના બળવા’ નું સ્વરૂપ, “કહેવા અરજ કરી હતી અને હું એનો જવાબ આપી રહ્યો હતો હું એ મુદ્દા પર હતો કે પોતાના બળાબળનું બરાબર માપ કર્યા સિવાય અને સમય વિચાર્યા સિવાય તથા ઘટતાં સર્વ સાધનો મેળવ્યા સિવાય સમર્થ પુરૂષ કૂદી પડતો નથી માત્ર ભાષણો કે લખાણોથી કાંઈ જ પરિણામ ઉપજવી શકાતું નથી હા, જે દેશમાં લોકો સારી રીતે વાચી-વિચારી શકે છે ત્યાં એ પ્રવૃત્તિનું કાંઈક પરિણામ હોય છે ખરું, પણ જેમની બુદ્ધિ તેમજ હૃદય બંને મુડાલ છે તેવી પ્રજામાં એ શસ્ત્રો લગભગ નકામાં છે. પ્રથમ તો ગમે તેવા ઉત્તમ લેખોનો લાવ જ લોકો ઝીલી ન શકે ઉલટું, એ જ લખાણોમાંથી ગેરસહમજ ઉપજવવાના પ્રયત્ન થાય મૂળ વાત બાબુએ રહી જાય અને છાયા રૂપ ‘ઉપજેલી’ વાતો પર મારામારીઓ ચાલે ! હિંદમાં યુરોપ-અમેરિકાની કાર્યપદ્ધતિઓનું અનુકરણ ભાગ્યે જ કારગત થઈ શકે ‘જેવું માનસ તેવો ધક્કાજ’ હોવો જોઈએ. સમર્થની પ્રવૃત્તિમાં આ બધી વિચારણાઓ-અને બીજી અનેક-સમાયલી જ પડી હોય...વારૂ, તહમારા સમાજમાં શ્રીમતો અને સાધુઓનો સબધ કેવા પ્રકારનો છે ?

મિ. પાતક:—આપ કદાચિત નહિ જાણતા હો કે દુનિયામાં નિર્ધનમાં નિર્ધન દેશ કાંઈ હોય તો તે હિંદ છે. અહીં મનુષ્યની સરેરાસ માસિક આવદાની રૂ ૩ રૂપિયા છે. એવા દેશમાં દશ-વીશ હજાર પણ જેની ગાંઠે એકદા થાય તે પોતાને બીજાઓ કરતાં મોટો માને એમાં નવાઈ પામવા જેવું ન હોય તેથી ન્હાનો મોટો દરેક ‘દુકાનદાર’ પોતાને ‘શેઠ’ કહેવડાવવા માંગતો હોય છે તહેમાંય કાંઈ પાસે ૫૦ હજાર કે લાખ થાય ત્યારે તો સધનો નેતા કે

સઘપતિ કહેવડાવા ફૂદી રહ્યો હોય એવા નેતાપદના સઘળા ઉમેદવારો વચ્ચે ઘૂરકાઘૂરકી અને પાર્ટીસ્પીરીટ તથા પૂઠ નિંદા અવશ્ય હોય જ બધાને સાધુઓના સહકારની ગરજ પડે, — કારણ કે ‘જનતા’નો દડો આના હાથમાં મૂકવો કે પેલાંના હાથમાં ફેકવો તે તહેમની મરજની વાત હોય છે. તેથી દરેક મહોટો શ્રીમત એકાદ સાધુને પોતાનો બનાવી લેવા ચૂકતો નથી, અને સાધુ તહેની ફી પણ પૂરી લેવાનું ચૂકતો નથી. ગમે તેવા અભણ, નાલાયક, વ્યભિચારી કે તુચ્છ મનુષ્યને સાધુદીક્ષા આપી પોતાનું લશ્કર જમાવવાની સાધુની ભૂખ ભાગવામાં તે નેતાપદના ઉમેદવારે મદદગાર થવું જ જોઈએ. થોડા જ વખત પર પર એક શ્રીમત કેળવાયેલા જૈને ત્રણ ત્રણ વખત સાધુવસ્ત્ર છોડી ભડીઆરો બનેલા સાધુને ફરી દીક્ષા આપવાની ધામધૂમ પોતાના ઘેરથી કરી હતી. અને પોતાના પદરના હળરેક રૂપિયા ઉપરાત લાગતાવળગતાઓના પાંચેક હળરનો ધુમાડો કરી બહારથી એવી વાત ફેલાવી કે જૈન શાસનની ભક્તિમાં તેણે પોતે પચાસ હળર રૂપિયાનો યજ્ઞ કર્યો હતો ! યુનિવર્સિટીના ઉચ્ચ શિક્ષણ પછી પણ આવી ફૂપમંડૂકની રમેતડીઓ અને ગેદી બાળઓ થઈ શકતી હોય તે હૃદયો ટુટલાં મરેલાં હોય તહેની કલ્પના આપજ કરી લેશો. વળી સાધુઓના ચાતુર્માસ, વરથોડા, તપસ્યાનાં ઉજમણાં, એમણે જગાડેલા ખુદ્શા કે છૂપા ઝગડા, ઇત્યાદિ પાછળ ખર્ચ થાય ત્યારે જ અમુક સાધુ અમુક શ્રીમંતની નેતા તરીકે બહારાત કરે. પછી તો શેઠ પધારે નહિ ત્યાં સુધી શાસ્ત્રવાચન પણ મોઢું રખાય, શેઠ માટે બધાને ચીરીને રસ્તો કરી અગ્ર સ્થાન યોજાય; પાંચ-દશ મિનિટ શાસ્ત્રવ્યાખ્યાન મોઢું રાખી શેઠની શ્રીમંતાઈ અને કીર્તિ અને સર્વગુણસંપન્નતાનું જ વ્યાખ્યાન વચાય ! અને શેઠ પણ સાધુમહારાજનાં યશોગાન

ગાવા માટે પડિતો પાસેથી અનેક અલંકારે ગોખી રાખે !
બન્નેને પોતપોતાનો ઇષ્ટ 'નફો' મળી રહે, આવકાના હિસાબે
તેમજ જોખમે.

હું.—પણ એ સોદો બન્નેને સરખા લાલ આપનારો ન
થયો. ગૃહસ્થને ફક્ત 'પ્રતિષ્ઠા' લાલ જ થયો, સાધુને તે
લાલ ઉપરાંત એનાં ઇચ્છિત કાર્યો પાછળ ધનવ્યયનો લાલ
થયો. ત્હમે તો કહી ગયા હતા કે ત્હમારો સમાજ વણિકોનો—
દુકાનદારોનો—Shop-Keepers નો છે; દુકાનદારી એવી
'કાચી' ન હોય કે ૧૦૦ રૂપિયાની ચીજ માટે ૨૦૦
રૂપિયા આપી બેસે !

મિ. પાતક:—ખરું, પણ પ્રતિષ્ઠા બીજા લાભોને પણ
આસ્તે આસ્તે ખેંચી લાવે જ. ધારો કે હું 'પ્રતિષ્ઠા' પામેલો
માણસ છું. કામી ફડોનાં નાણા મ્હારા ઘેર જ જમા રહેશે.
એચાર વર્ષ ત્હેનો હિસાબ બરાબર બહાર પાડતો રહું અને
પછી લોકોને ફંડનું વિસ્મરણ થવા દીધા બાદ—૮-૧૦ વર્ષ
બાદ—આખી ય રકમ કે એનો અમુક ભાગ હું હજમ કરું
તો કાણ પૂછતાર છે? હજમ કરવા જોડેલો હું પતિત ન
હોઉં તો એ રકમનો ઉપયોગ મ્હારા વ્યાપારમાં કરી એનો
નફો મ્હારા ઘરમાં મૂકું ત્હેમાં મુશ્કેલી શું હોય? અને નફો
આપવાને બદલે મ્હારો વ્યાપાર સઘળી મૂડી લૂટનારો થઈ
પડે તો આપવું છે શું ને લેવું છે શું? હું બધારે સારો
શાહુકાર હોઉં તો ફંડનું ત્રણટકા વ્યાજ આપું અને બાર
કે ચોવીશ ટકા વ્યાજ ઉપજાવું એમાં કાણુ વાધો કરનાર?
નહાના ગામડાના લોકો અને ખાસ કરીને વિધવાઓ તો
પોતાની મુડી મ્હારા જેવા 'પ્રતિષ્ઠિત' ના ઘેર જ મૂકે

અને ક્રાઇક્રાઇ વખત તેઓને રડવું પણ પડે જ. જાહેર સંસ્થાઓમાંય મ્હોટા શ્રીમંતો જ સત્તાધીશો હોય, છતાં ત્યાં ખજાનચી કે મેનેજર કે નામાદારને બક્ષીસો તરીકે રકમો માંડી વાળવામાં આવતી હોય તે શાથી ? અલગત, આંગળીના વેટે ગણાય એટલા અપવાદ પણ હોય જ. જે વસ્તુસ્થિતિ મ્હો પોતાની આંખે જોયેલી છે તેથી ‘વ્યાપારી’ઓ ‘પ્રતિષ્ઠાના વ્યાપાર’ માં છેતરાય છે એમ માનવાને હું તૈયાર કેમ થઈ શકું ?

હું;—પણ નેતાઓ ગમે તેવા સ્વાર્થી હોય તો પણ નેતાપણું ટકાવી રાખવાના સ્વાર્થ ખાતરે કંઈ નહિ ને કંઈ તો કરતા જ હશે ને ?

મિ. પાતક;—શા માટે નહિ ? થોડા દિવસની વાત પર એક શ્રીમંત સુશિક્ષિત પ્રમુખે કામના એક ઉત્સાહી યુવાનને બોલાવીને કહ્યું કે કામમા અમુક સમાજસુધારણાની મ્હોટી જરૂર છે અને તેણે તે કાર્ય ઉપાડવું, અને વચન આપ્યું કે તે જે ચળવળ ઉપાડશે તો પોતે તે ચળવળનો રાહબર અને સહાયક બનશે. સરળ દિલના યુવકે એક સલા સ્થાપી તે દ્વારા લાપણો અને લખાણો શરૂ કર્યા. પેલા પ્રમુખે ઝટપટ કામની મિટિંગ ભરીને પેલા યુવાનને સમાજ વિરુદ્ધ ગુન્હો કરનાર તરીકે બોલાવી મંગાવ્યો અને બહિષ્કારનું શસ્ત્ર કે શાસ્ત્ર બતાવી દીધું. કામના લોકો પ્રમુખની વાહવાહ કરવા લાગ્યા કે તે કેવો કામાભિમાની અને ધર્મચ્યુસ્ત હતો ! એનાં કેટલાંએ કાર્યોથી લોકો એનાથી વિમુખ થવા લાગ્યા હતા, પણ હવે લોકો એને દેવ ગણવા લાગ્યા. કહો મિ શ્રી ! નેતાપદ જાળવી રાખવા માટે કંઈ નહિ ને કંઈ કરતા રહેવાનું ભૂલે તેવા છે અમારા ‘પ્રતિષ્ઠિત’ પુરૂષો ?

હું;—સમાજમાં પત્રકારો છે કે ?

મિ. પાતક-પત્રકારો તો ધણાએ છે, પત્રકારિત્વ નથી. 'જનતા' છે, જૈન નથી. શરીરો છે, આત્મા નથી જેમ 'આવક' બન્યા પહેલાં 'સાધુ' બનવાની લાલસા છે, જેમ 'પ્રભ' બનવા પહેલાં 'પિતા' બનવાનો મોહ છે, જેમ 'શ્રોતા' બનવા પહેલાં વક્તા અને ઉપદેશક બનવાની ઘેલછા છે, -બરાબર તેમજ દેશ અને સમાજનું જાળુપાણું મેળવ્યા પહેલાં પત્રકાર બનવાનો મિથ્યાભિમાન છે. હજી હું શુભ આશય, સેવાની ધખસ અને આત્મભોગના જુસ્સાની તો વાતે નથી કરતો, -કારણકે એ તો 'જાહેર છાપા' કહાડનારાઓમાં પણ પ્રાયઃ શૂન્ય જ હોય છે. નથી તેઓમાં પ્રૌઢતા, વિશાળ દૃષ્ટિ, સત્ય શોધવાની જીદ, કે સત્ય કહેવાની હિમત, નથી દુનિયાનો અનુભવ કે નથી શાસ્ત્રરહસ્યનું જ્ઞાન, -રે રિપોર્ટર તરીકે પણ આપના દેશનો કોઈ પત્રકાર અમારા એડિટરને નહિ રૂબે છાપામાં આવેલો એક પણ ભાષણનો રિપોર્ટ સાંચો નહિ જ હોય મૂળે તો દુકાક્ષરી લિપિ જ અમારી ભાષાઓ માટે યોગ્યલી નથી અને વિષય પરિપૂર્ણ સહમજવા જેટલી કેળવણી રિપોર્ટરમાં નથી હોતી, એટલે તે પોતાની જુદી અક્કલ તથા નાજુક સ્મરણશક્તિ વડેજ 'રિપોર્ટ' લખે છે અને તે પણ જગાના પ્રમાણમાં દુકાવવાનો હોય ઉપરાંત ધણાખરા દાખલામાં ઇરાદાપૂર્વકની વિકૃતિઓ થતી હોય તે તો જૂદી. દુકમા એક સાચો રિપોર્ટ જેઓ પાસેથી ન મળી શકે તેઓ પાસેથી સામાજિક ઘટનાઓ પરના પરિપક્વ અવલોકનોની તો આશાએ શી કરાય ? આર્થિક સ્થિતિ પણ એવી જ દયાજનક હોય છે ૩૦૦ થી ૧૩૦૦ ઉપરાંત ગ્રાહક સંખ્યા એકેકે જૈન પત્રની ન મળે. એમાંથી પેપરનું ખર્ચ પણ ન નીકળી શકે તો પત્રકારના પોતાના ખર્ચની તો વાતે શી કરવી ? પછી તેઓ સાધુ અને શ્રીમતોના 'ઓશીઆળા' બને એમાં આશ્ચર્ય પણ શું ? ફલાણુ સાધુ

ફલાણા ગામથી ફલાણા ગામ 'પધાર્યા' છે, અને ફલાણા શેઠ-સાહેબ દર્શન કરવા 'તશરીફ' લાવ્યા' છે તથા પચીસ રૂપિયાની મહાન 'સખાવત' કરવા મહેરબાન થયા છે, અમુક શેઠજીની છોકરાનાં વહુજી માંદાં પડ્યાં છે અને અમુકનો છોકરો મેટ્રિકમાં પાસ થયો છે: આવી જાંતનાં 'લરતીઆં'ને જ અમે 'પત્ર' નામથી જોળખીએ છીએ વધુમાં વધુ કેળવાયલા એડિટરના પત્રમાં સાહિત્યનાં ચુંથણા સિવાય ખીજું 'માલ'વાળું લાગ્યે જ જોઈ શકશો. 'જનતા' સ્થામે બખાળા કહાડવામાં તો એ બહાદુરો કમ્મર કરી 'જાહેર હિમ્મત'નું પ્રદર્શન કરશે, હમણાં હમણાં સાધુઓ સ્થામે પોકાર કરવાની 'ફેશન' નીકળી હોવાથી એઓ ઉપર—પણ ખટાવનાર વ્યક્તિઓને જાળવીને—મોટા હેડિંગો અને લાગણી ઉસ્કેરનારી વાકજાળથી અંકના અંક ભરી નાખશે, પણ આખાં કોળાં શાક કરનારા બહેખોંઓની બાબતમાં તો ચર્ચાપત્ર પણ નહિ લઈ શકે, કારણ કે બહેખોંઓ હમેશાં કાયદાબાજને બગલમાં લઈ ફરનારા હોય છે અને ઉદ્દેશનના કાયદાનો આર્થિક નાશકારક ઉપયોગ કરી જાણતા હોય છે. એકાદ એ શુભાશયી અને વિદ્વાનના હાથે લખાતાં પત્રો પણ હશે, પરંતુ 'જનતા' તહેની કદર ન કરી શકે એ દેખીતું છે. એવા પત્રકાર પત્રને વધુ વ્યાપક રૂપ આપી, ઘેરોઘેર તહેનો પ્રચાર નામમાત્રની કિમતથી અને લાંબા સમય સુધી કરવાની યોજના કરી શકે તો લોકોનો 'ટેસ્ટ' આખરે બદલાવા પામે જ. પણ તે દિવસ કયું કે મીઆંના પગમાં જૂતી હોય? વળી, આ દેસમાં—ખાસ કરીને આ કામમાં—સાધુ વર્ગ, શેઠ વર્ગ, સાહિત્યકાર વર્ગ અને છાપાવાળાનો વર્ગ એ વર્ગો એવા છે કે જેઓ પોતાની જ એક્સપી ન કરી શકે, આફી તો આખી દુનિયાને એક્સપીનો ઉપદેશ કરવામાં કુશળ એક્સપીનો પાયો મિથ્યાભિમાનનો ત્યાગ અને કાતુનતું

માન માંગે, કે જે બંને આ અનિયંત્રિત સત્તાઓને અસહ્ય કે અસ્વાભાવિક લાગે ! Discipline વગરનું જીવન એ જ ‘મોટા ચાર’નો ‘મહારોગ’ છે. મહેં સાંસદો છે કે યુરોપ-અમેરિકામાં-ખાસ કરીને ઇંગ્લાંડમાં-તહેમાંય ઉચ્ચ શ્રેણિના લોકોમાં-એક બાળક પણ મૂર્તિમાન discipline હોય છે. અમારા દેશમાં પણ-અમારે પોતીકે રાજ્ય હતું ત્યારે-બ્રાહ્મણ વર્ગમાં ત્રેણ discipline હતી. આજે એ discipline ને સ્થાને બાહ્ય વિધિઓ અને વધારે પ્રડતી મીઠી જીભ રહી ગઈ છે.

હું:-આવી પરિસ્થિતિઓ છતાં ‘જૈન કોન્ફરન્સ’ જેવું કાંઈ થવા નથી પામ્યું ?

મિ પાતક:-શા માટે નહિ ? ‘કોન્ફરન્સ’ને બદલે ચાર ફીરકાઓની ચાર ‘કોન્ફરન્સો’ છે, અને પાંચમી એક સંયુક્ત કોન્ફરન્સ છે. આ પાંચમી તો થોડાક ફળવાયલાઓનું એક સ્વપ્ન માત્ર છે. ફક્ત તેમજ સંખ્યાબળની બાબતમાં એક બાળકના જેલ જેવી કહી શકાય સમાજનો હબરમો ભાગ પણ તહેના અસ્તિત્વથી વાકેફ નહિ હોય અને ચાર ફીરકાઓની અલાયદી કોન્ફરન્સો ગામોગામ પ્રસિદ્ધ છે-તહેમના અંધેર અને જોહુકમીને માટે. એ કોન્ફરન્સોની શુમારે પાંચ સદીની કારકીર્દીમાં એક બાળલગ્ન કે વૃદ્ધલગ્ન રોકવા કે ઓછા કરવા જેટલું જ નહાનુંસું સમાજસુધારણાનું કાર્ય નથી થઈ શક્યું મદિરો અને ધર્મગુરુઓ પાછળ ખર્ચવાના ધનનો હબરમો હિસ્સો પણ શિક્ષણપ્રચાર પાછળ ખર્ચવાની વ્યવસ્થા નથી થઈ શકી જાહેર મત ફળવવાનો કિયિત પણ હિલમ નથી સેવાયો. ધર્મનો જીવન સાથેનો સંબંધ સ્હમજવી સાચો ધાર્મિક જુસ્સો પ્રકટાવવાને રસ્તે કંઈ જ નથી થઈ શક્યું વિધવાઓની અસાધારણ મોહાઈ

સખ્યા તથા કામ ધંધા વગરના મરદોની સહાય માટે કશી વ્યવસ્થા નથી થઈ શકી. કોઈ ‘જીવ’વાળું સાહિત્ય રચાવા પામે એવી પાણુ પ્રવૃત્તિ નથી થઈ. ‘ધર્મ’નો ઉદ્ધાર કરવો છે, માટે બધાએ આવવું અને થેલી સાથે લેતા આવવું’ એવી ઘોષણા કરી જનતાને ખેંચવામાં આવે. અને પછી ‘જનતા’ની શ્રદ્ધાને ભવ્ય વરઘોડા અને નાટકીયાં દેખાવોથી ગલગલીયાં કરી એમની દુબળી થેલીઓને ઝોડાવે, અને પછી એ જ ધનના બળથી એમના પર સત્તા ચલાવવામાં આવે. એક શીરકાની કૉન્ફરન્સના એવા એક સત્તાધીશ-પ્રમુખ અને વંળી લખોપતિ—કુંલં ભડોળની લગભગ ચોથા હિસ્સા જેટલી રકમ હોઈ ગયા કરી ગયા અને એ વાતને બીજા સત્તાધારીઓ—અલબત્ત શ્રીમતો જ—વર્ષો સુધી દાબી રાખ્યા બાદ ધીમે રહીને ‘માંડી વાળવા’ જેટલા ‘ઉદાર’ થયા! એક ફડના ચોપડા અને રકમ બહુ સમુળગુ ગુમ થયું અને ફરી ફરી કરાયલા ઠરાવો પર પાણી ફેરવી એવી સફાઈથી રકમ માંડી વાળવામાં આવી કે રકમ અને ચોપડા દેના હસ્તક હતા તે—એકજ શહેરના બધા હોવા છતાં અને માત્ર ૫-૭ વર્ષ જ વીતવા છતા—શહેરમાના કે બીજા કોઈ શહેરના સભ્યને યાદ નથી રહ્યું! યુવાનો, કેળવાયલાઓ અને સરળસ્વભાવી લોકોની ‘લાગણી’ ઉપર ખેલ કરનારા મદારીઓ જ કક્કત આવી સંસ્થાથી હિત સાધી શકે એક મદારી તો એવો ઉસ્તાદ કે પોતે સંત અને ઉદાસિન તરીકે પાછળ રહી ‘ભોટ મામા’ઓને અગ્રેસર કરી એઓ ન સ્હમજી શકે કે કેવાં જોખમભર્યા પગલા તહેમની પાસે ભરાવવામાં આવે છે તેવી રીતે પોતાનું ધાર્યું તેઓ પાસે કરાવે. તે કહે છે કે એ વિદ્યા તે અમેરિકનો પાસેથી શિખ્યો હતો.

હું:—અમેરિકાને તે જોડું માન આપે છે! પાલીટીકસમાં

અમેરિકનો એવું બધુંય કરે, વ્યાપારમાં ય કરે, પણ ધર્મના ખ્હાને તો નહિજ. એ સંતપણું તો ત્હમારા દેશને જ મુખ્યારક હો ! એવા માનસને જ હું મુડદાલપણું કહુ છુ પણ હું પૂછું છું લોકો આવી ચાલ્યાજી નહિ સહમજી શકતા હોય ?

મિ પાતક.—સહમજવાની વાત તો દૂર રહી પણ સહ-મજવનાર મળે તો ય લોકો એના એ જ,—રડતી શિક્ષક ! એક વાર એક સ્વતંત્ર વિચારકે એક કૉન્ફરન્સનું પ્રમુખપદ લંધને સઘળી પરિસ્થિતિઓ ખુલ્લી કરી બતાવી, તમામ ગોંધી રાખેલાં નાણાંનો વ્યય કરી નાખવાના ઠરાવ સર્વાનુમતે કરાવ્યા, સત્તાધારીઓની જોહુકમી તેમજ અંધેર પ્રત્યક્ષ કરી બતાવ્યા, અને એટલેથી ન અટકતાં ધર્મનું સહસ્ય તથા સમાજના વ્યવહાર બધારણનાં પાઠો વિસ્તારથી સહમજવ્યા અને પછી—પછી તેણે કાદવમાં પડેલા હાથ ધોઈ નાખી પોતાના હમેશના એકાન્તનો રસ્તો પકડ્યો બીજે જ દિવસે ‘એના એ ભગવાન !’ અને એના એ લોકો ! એક દિવસ મહેં એ વિચારકને ત્હેના અણધાર્યા પદત્યાગનું કારણ પૂછ્યું તો તેણે કહ્યું “મુડદાંઓ પર રાજ્ય કરવાંથી એકેકે પક્ષનું કલ્યાણ સભવે છે ભલા ? સાધુ વર્ગ તેમજ શ્રાવક વર્ગ બન્ને તરફથી અસાધારણ આગ્રહ થયો ત્હારે આ સમાજરૂપી દુનિયાનું મિથ્યાપણ (futility) સાબીત કરી આપવાની તકરૂપ પદસ્વીકાર કયો હતો મહેં એ પદેથી અને એ પદ વડે જ સાબીત કરી આપ્યું કે ‘જૈન સમાજ’ જેવી કાંઈ ચીજ અસ્તિત્વ જ ધરાવતી નથી: જૈનો ધડનારા શિલ્પીઓ હજી હવે પાકવાના છે. હજી તો થોડાક ‘શ્રાવકો’ના આગમનનાં પગલાં વાગી રહ્યાં છે, અને એ આગન્તુક ‘શ્રાવકો’ના સુયુક્ત લગ્નની ‘પ્રજ્ઞ’માંથી કેટલેક કાળે થોડાક ‘જૈનો’ જન્મશે !”...

એક વખત અમારા મહાવીરને પણ કાંઈ ‘ગોવાળે’ પોતાની ‘ગાયો’ લખાવી હતી. ગાયોની પ્રકૃતિ જાણતા મહાવીરે એ લખામણનો કાંઈ જ ઉપયોગ ન કર્યો અને ગાયોને સ્વતંત્ર રહેવા દીધી. ગાયો એ સ્વતંત્રતાથી જ ચાહીચાહીને ગઈ-પાછી તહેમના ‘માલીક’ના ‘વાડા’માં, કે જ્યાં તહેમને ખીલે બાધવામાં આવતી, જ ગલનુ ધાસ આપી સત્વરે દૂધ દોહી લેવામાં આવતું. અને ઉપરથી દંડપ્રહાર કરવામાં આવતા ! એ સઘળી વિધિઓથી જેમની nerves ટેવાઈ ગઈ હતી એમને એ વગર ચેન જ કેમ પડે ? અમારાં શાસ્ત્રોમાં ખીજ એક કથાનકદ્વારા પણ આ જ રહસ્ય શિખવવાનો પ્રયાસ થયેલો છે. એ મિત્રો વચ્ચે એવી જીવનન દોસ્તી હતી કે તેઓ એક ખીજ સિવાય ઘડી પણ રહી શકતા નહિ આ જન્મમાં જ માત્ર નહિ પણ ખીજ જન્મમાં પણ સાથે જ રહેવાની પ્રબળ ઇચ્છાને લીધે તેઓએ ‘સકલ્પ’ કર્યો અને એક ખીજને ‘વચન’ આપ્યું કે તેઓ પૈકીનો જે ઉચ્ચ ગતિએ જાય તહેજે ખીજને ઉચે ખેંચવા નીચે આવવું, જેથી બન્નેને સહવાસનો આનંદ મળે. બન્નું એમ કે, કેટલેક કાળે એમાનો એક ‘મરીને’ (having outlived or surpassed himself) દેવભૂમિકામાં (દિવ્ય ભાનમાં) પહોંચ્યો કહે છે કે, દેવલોકના વાસીઓને પાછલા જીવનના સંબંધોનું સ્મરણ ભાગ્યે જ થવા પામે છે, — એટલા તક્ષીન તેઓ પોતાની દેવીઓ (દિવ્ય શક્તિઓ) ના નાચ (સક્રિયતા) જોવામાં હોય છે તેથી કેટલેક કાળે ‘દેવ’ બનેલા મિત્રને, પોતાના પૂર્વસ્નેહીનું સ્મરણ થયું ત્યારે ‘વચન’ પાળવા ખાતર તે ‘નીચે’ ઉતરી આવ્યો (condescended), — જો કે ‘નીચેના’ પ્રદેશની ‘દુર્ગંધ’ દેવોને અસહ્ય હોય છે તેણે જોયું કે તહેનો પૂર્વસ્નેહી ‘મરીને’ (having degraded life) હુકર (Swine, beastly, sensual)

અન્યો હતો અને વિષ્ણના પાખોચીઆ ((objects of low taste) માં પોતાની 'કુકરી' (sensuality) સાથે ખેલતો હતો. દેવ તહેને પોતાની ઉચ્ચ ભૂમિકામાં લઈ જવા માગતો હતો,—પણ સંબંધ; લાગવગ કે દયાથી ઓછો જ કોઈ 'કુકર' 'દેવલોક'માં જઈ શકે છે. એ કોઈ સ્થૂલ ભૂમિ નહતી કે જ્યાં ખભે ખેસાડીને કે વિમાનમાં નાખીને કાઢીને 'ઉપાડી' જઈ શકાય એ 'ચહુણ' તો ધર્મની પાખોચી જ ચહુણું શક્ય છે, અને તે પાખો ચહુવા ધ્વજ-મારની પોતાની અંદર કુટવી નોંધએ. કોઈ મિત્ર વધુમા વધુ મદદગાર થઈ શકતો હોય તો તે ફક્ત પાખો કુટાડવાના કામમાં-ધર્મતત્ત્વ પ્રેરવારૂપે તેથી દેવમિત્રે ઉપદેશ આપવા માંડ્યો અને 'ભુહુણની સોખત' છોડવા વિનંતિ કરી તહેને જવાબ મળ્યો :- 'મહેને તહાઈ સ્વર્ગ નથી નોંધતું લલો થઈ જીવ ખાતો બંધ થા અને મ્હારી મોજમા અંતરાય ન કર. શું તહારા દેવલોકમાં આવું મળનુ સરોવર અને આવી કુકાટા કરતી જાડી ભુહુણ છે?'.. દેવ બિચારો લજવાઈને ચૂપ-ચાપ ચાલ્યો ગયો !

હું.—એમ જ હોય, 'દેવો' જ લજવાય, 'કુકર'ને ઓછો જ લાજ હોય છે? પણ 'દેવો' કોણ તે તહેને લોકો જાણો છો? ફક્કા મારતી યુવાની ધરાવતા મનુષ્યો, સાહસશક્તિથી નાચી રહેલા મસ્તો, 'કાંઈકે કરવું, કાંઈકે કરવું, કાંઈકે કરવું, કરીને જ મરવું, કરવામા જ મરવું, કરવા માટે જ મરવું' અને મરીને જીવવું : એવો ખ્યાલ જેમના જ્ઞાનતત્ત્વોમાથી સતત નીકળ્યા કરતો હોય તેવા 'મરદો' : એ જ 'દેવો' ! તહારા શાસ્ત્રોએ દેવોનો નિવાસ 'આકાશ'મા કહ્યો છે તે તદ્દન સત્ય જ કહ્યું હતું. દિવ્યતા હદયાકાશમાં જ વસે છે, ગપાટામાં

નહિ. યુવાનીના જોશવાળા હૃદયાકાશમાં જો 'ધર્મ'ની -વિચારશક્તિ અને ક્રિયા શક્તિ રૂપ ધર્મની-જ્યોત પ્રકટાવી શકશે તો તે શક્તિઓ જ દેવ તરીકે ખેલશે.-દિવ્ય (magnanimous) સામાજિક યુદ્ધો લડશે અને 'કુસ્કરો' ને 'દેવ' બનાવવા-નાહિ માને તો વસતિ બહારના ઉકરડામાં ધકકેલી કહાડવા-કમર કસશે

મિ. પાતક:—યુવાનો તો ઘણાં છે. એમને જો થોડું-ઘણું વસ્તુસ્થિતિનું ભાન થવા પામ્યું છે તેથી તેઓના હૃદયને આઘાત પણ પહોંચ્યો છે. એમાંના કેટલાકો સુધારક પ્રવૃત્તિ માટે સસળ્યા પણ છે. પણ સાધુ, શ્રીમંત અને 'દલાલ'ના તેવડા જોડાણ (Tripple Alliance) સહામે તેઓનાં સાધનો કમજોર જણાય છે. વળી તેઓમાં વ્યવસ્થાપક શક્તિ (organizing capacity) ની પણ ન્યુનતા હોય.

હું:—એનો અર્થ એટલો જ કે 'આધ્યાત્મિક આગ'ની તંગી છે અને માત્ર 'સુધારકના ઉત્સાહ'થી જુઝવું છે ના, તે થોડાઓએ 'તાલીમ' લેવી જોઈશે, ધર્મ હમ્યગ નથી પણ સત્ય છે અને વ્યવહાર જીવનમાં પ્રતિક્ષણ કામ લાગતું સત્ય છે, એવી શ્રદ્ધાનું બળ પ્રાપ્ત કરવું જોઈશે જૈન ધર્મના સિદ્ધાન્તો અને ધાર્મિક ક્રિયાઓનો જીવન સાથેનો સંબંધ શોધીને બતાવતા લેખો વાંચવા-વિચારવા જોઈશે; અને એ વિચારણાથી એમના હૃદયમાં ધર્મ પર જીવતી શ્રદ્ધા અને જીવતો પ્રેમ જાગી તેઓ હરકોઈ ભોગ આપવા ઉત્સાહી બનશે દયુથર, જૈન ચોક્કસ ચાર્ક, દયાનંદ સરસ્વતી અને રામદાસ સ્વામી. એ બધાએ એ જ માર્ગ લીધો હતો, અને એ બધા 'આગના તણખા' હતા.

મિ. પાતક:—ઓહ, ત્યારે અમે કુવી મ્હોટી ભૂલ કરી

છે ! ‘આગીઆ’પણું એ આધ્યાત્મિક શક્તિ છે, નહિ કે દુર્ગુણ અથવા માનસિક વિકાર, એવું જો અમે પહેલાં શિખ્યા હોત તો ‘પગ પર કુહાડો’ મારવા જેવી ભૂલ અમે કદાપિ ન કરી હોત. જે ‘વિચારક’ની મ્હેં આપને હમણા જ વાત કરી હતી તે પણ એક વખત એવો જ આગીઓ હતો, અને ‘આગીઓ’ હતો તેથી જ અમારાથી તે ખમાતો નહોતો આપે કંઈ તેવું જોઈને ધર્મનું વ્યવહારોપયોગી સ્વરૂપ તેણે વિચાર્યું હતું અને જૂદે જૂદે પ્રસંગે લખ્યું હતું. કમનશીએ હવે તો એણે લખવું જ બંધ કર્યું છે અને એનાં પહેલાનાં લખાણોનો ચાહ રહી રહીને હવે પ્રકટવા લાગ્યો છે,—હવે કે જ્યારે તે છટકાવાયાં લખાણો મળી જ શકતાં નથી મળે પોતાને તો એની વિચારણા તેમજ પ્રવૃત્તિઓની કિંમત આપના વિચારો જાણવાથી જ સહમજનવા પામી હમણાં આપની મુલાકાતનો પ્રસંગ ન આવ્યો હોત તો સંભવ છે કે હું એને આખી જીદગી સુધી એક ધૂની કે અભિમાની કે ગુસ્સાખાજ માણસ જ માન્યા કરત.

હું.—તો જો કે એમ કરવામાં તમારો કાંઈ ધુરો આશય નથી. પણ એમ જ બને. જીવનની ઉપલી સપાટીની પ્રવૃત્તિમાં જ જેમનું ‘જ્ઞાન’ હોય તેવાઓ, એક નિયમ તરીકે જ, આંતર સૃષ્ટિમાં કામ કરનારાઓના આશય સહમજનવામાં ભૂલ જ કરી બેસે. આંતરસૃષ્ટિમાં કામ કરનારાઓના આશય સબધી જેમ વધુ ગેરસહમજ થવા પામે, અને તેથી જેમ તહેમના દિલને વધુ ને વધુ આઘાત પહોંચતો રહે, તેમ વધુ ઉંડી વિચારણાના ઝરા તે દિલમાથી વહેવા પામે. જનતાનું હિત આંતર-સૃષ્ટિમાં કામ કરનારાઓની વેદનામા જ છે. એ વિશ્વયોજનાની વિચિત્રતા છે !...અને તહમે કંઈ કે તહમે તહેને મહારી વાતચીત માર્ફત જ પહેલી વખત ઓળખ્યો, એમાંય મળે તો આશ્ચર્ય

ન લાગે. અમે પશ્ચિમવાસીઓ પૂર્વ તરફ જ દષ્ટિ ફેંકીએ છીએ, અને ત્હમે પૂર્વના લોકો પશ્ચિમના મુંખમાંથી આવતાં વચનોને જ દેવવાણી માનો છો. પૂર્વનું તેજ પશ્ચિમમાં જાય અને ત્હાંથી પાછું પૂર્વમાં કદર પામે! એનું નામ જ 'Relative World' ... પણ ત્હમારો એ વિચારક પછી શું મરી ગયો?

મિ. પાતક—છે તો ઘણાંએ જીવતો—કદાચિત્ પહેલાં કરતાંય 'વધુ જીવતો,' પણ અમારે મન મરી ગયેલો છે ! એક પણ સાથી કે અનુયાયી નહોતો તેવે વખતે તે પા સદી સુધી રાત્રી દિવસ ધૂનીની પેઠે કામ કરતો, આજે ત્હારે સેંકડો યુવાનો રણસગ્રામમાં ઉતર્યા છે અને હજારો એની માર્ગપ્રતીક્ષા કરતા ઘરમાં બેઠા છે ત્હારે તે ઉલટો 'ખોવાઈ જવા'નું પસંદ કરે છે અને આ બધી ગર્જનાઓને દિલપર લેવાની ય ના કહે છે. કાલે આપને શુક્રામાં, બુદ્ધની મૂર્તિ ગાઠ અધિકારમાં જ લેવાની જીદ થઈ આવી હતી અને બત્તીનું નામ યાદ કરવા માટે પણ મ્હને ઠપકો આપવાનું મન થયું હતું તેમ, આને પણ નજરે ન દેખાય એવી જાતની કાંઈ ઉંડી ખાણનાં પડ વિંધવાનું અને ગુણબાધ મરવાનું ગમ્યું છે. પોતાની તેમજ સમાજની ખાણ-ખરાબી થાય તે તરફ તે Cynic અદૃહાશ્ય કરે છે,—કેમ જાણે સમાજના નાશથી તે ખુશી થતો ન હોય ! એક વાર એણે લખ્યું હતું કે—'જે અટકતું અટકતું પડે ત્હેને ધક્કો મારવો જોઈએ'... સંભવ છે કે અતિ પ્રવૃત્તિની આ પ્રતિક્રિયા (reaction) હોય. સંભવ છે કે પા સદીનો થોડો ઉતારતો હોય. બિચારો એકલા હાથે ચારચાર રણક્ષેત્રોમાં—વગર સેનાએ અને વગર દારૂગોળાએ—લડતાં ફટલો ખવો થાકી ગયો હશે ! અત્યારે જો તે સાનેતાને અને પહેલાં જેવો ક્રાન્તિવાદી હોત તો—

હું:—એ ત્હમારી મિથ્યા કલ્પનાઓ છે. ત્હમે લોકો ઉકું

વિચારી શકતા નથી. એક મનુષ્યને, એક વખત જોવા કે વાંચવાથી તહેનું જે ચિત્ર તહમારા મગજમાં પડયું તે ચિત્ર સુજળનો જ તે પૂર્વે હતો, આજે છે અને હવે પછી રહેશે એવું તહમારું માનવું છે, -જ્યારે હકીકતમાં જેના ચિત્રને તહમે વળગી રહ્યા છો તે મનુષ્ય તો વખતોવખત-અંદરથી તેમજ બહારથી-બદલાતો જ રહ્યો હોય છે મહાયુદ્ધ વખતનાં છાપાંઓ પરથી તહમારા મગજમાં પ્રિસિડન્ટ વિલ્સનનું એક ચિત્ર ખની ગયું હતું, પણ તહમે વિલ્સનનાં વિવિધ ચિત્રો કદાપી શકતા નથી હું તહમને કહું છું. એક વિલ્સન ખંતીલો વિદ્યાર્થી હતો: તહમારે નિર્દોષ રમતગમતનો ભાગીઓ જોઈતો હોય તો તે વિલ્સનની પાસે-તે કાળે-જવું-જોઈતું હતું. એક વિલ્સન આતુર, આશંક હતો: જો તહમને યુવાનીની ઉણ્ણતા જોઈતી હોય તો તે કાળના વિલ્સનનો સંગ કરવો જોઈતો હતો. એક વિલ્સન સહૃદયી શિક્ષક હતો: ઇતિહાસ કે શિક્ષણ-કળા શિખવાની તહમને જિજ્ઞાસા હોય તો તે તો તેજ વખતનો વિલ્સન પૂરી શકે એક વિલ્સન અમેરિકાનો પ્રિસિડન્ટ હતો: તહમારે રાજકાર્યના કામડા છોડતાં શિખવું હોય કે વ્યાપારી હક્ક કે એવું કંઈ જોઈતું હોય તો તે વખતના જ વિલ્સનના અરજદાર થવું જોઈતું હતું એક વિલ્સન સઘળી રાજ્યસભાઓનો સરપંચ હતો: ઈંગ્લેન્ડે તે જ - વિલ્સનને આમંત્રીને અપૂર્વ સત્કાર કર્યો હતો. એક વિલ્સન ગાંધીના કોટેજમાં પડ્યો-પડ્યો ઉક્ત સર્વ વિલ્સનોની પ્રવૃત્તિઓને 'વાગોળતો'* નિર્દોષ ગાયની જ્યેમ સમય ગુજારતો હતો. તહમારે 'કાર્ય' નહિ પણ 'અનુભવ' જોઈતો હોય તો તે 'દુઝણી ગાય' પાસે જવું જોઈતું હતું આજે બધા વિલ્સન મરી ગયા છે, -સિવાય કે નામ વિલ્સન : મહત્તાનું સ્વપ્ન તહમને જોઈતું હોય તો

* વાગોળતો-Ruminating, maditating, re-creating.

તહેનો ખપ કરો....તહમારો વિચારકની ખાખતમાં પણ એમ જ સહમજી લેવું. તહમે તહેની પાસેથી સ્થૂલ સેવા-પ્રવૃત્તિમય સેવા-લેવા માંગતા હો તો થોલવું જોઈશે, -તે મરીને યુવાન કાયા સહિત પાછો આવે ત્યાં સુધી ! અને હું તહમને અહીં ખેડાં ખાત્રી આપી શકું કે તે વખતે તે રોક્યો પણ નહિ રોકાય એટલી પ્રવૃત્તિ કરશે તહમને 'અનુભવ' અને માર્ગદર્શનની જરૂર હોય તો આજની તે 'વાગોળની ગાય' જ કામ લાગશે, - પણ તે તહમારી નહિ પણ તહેની સગવડે. કાંઈ ગાય તહમારી સગવડે દૂધ નહિ જ દે. અને જો તહમને માત્ર 'પ્રેરણા' જોઈતી હોય તો એને મરવા દો. માત્ર મરેલાનું જ નામ પ્રેરણા આપી શકે છે ! તહમને શું જોઈએ છે ને શું નથી જોઈતું તે તહમારે જ નક્કી કરવું રહ્યું અને ખચ્ચીતપણે જે જોઈતું હોય તહેની જ પ્રાપ્તિનો ઉદ્દેશ કરવો જોઈએ. બાકી તહમારો તે વિચારક શું ધારતો હશે ને શું નહિ ધારતો હોય તહેની કલ્પનાઓ કંઈ જ કામ નહિ લાગે. એમ પણ કા ન હોય કે જીર્ણ મંદિરને થીંગડાં મારવામા થોડીસી ખચત શક્તિ ખર્ચી નાખવી એની આજની પ્રકૃતિને પાલવતી ન હોય અને તે જ વખતે 'નૂતન મંદિર' - Neo-Jainism - ધડવાની સામગ્રી 'દેવો' એના પગ આગળ લાવીને ન મૂકે ત્યાં સુધી મૌન સાધી પોતાના હૃદયકાશમા જ નૂતન મંદિર કે નૂતન સ્વર્ગ રચી એમાં જ પડ્યા રહેવાનું પસંદ કરતો હોય વિશ્વામિત્રે એક વખત વિદ્યમાન દેવલોકોથી કટાણીને નવું જ સ્વર્ગ ધડ્યું હતું, અને ત્યાં જ વાસ કર્યો હતો !

મિ. પાતક.—પણ અમને તો હમણાં આ પૃથ્વીપરના સ્વર્ગની જ જરૂર છે, -આકાશી સ્વર્ગ માટે વિચાર કરવાએટલી નિરાંત જ ક્યાં રહી છે ? આ ભૂમિને સ્વર્ગ બનાવ્યા પછી બીજા સ્વર્ગનો વિચાર અમારૂં તે વખતનું વિસ્તૃત ભાન પોતે

જ કરી લેશે હમણાં તો અમને અમારા સમાજરિપુઓને દબાવી દેવામાં મદદગાર જોઈએ છે.

હું:—એ જ રોગ છે. **બહારની** મદદ જોઈએ છે, **અંદરની** મદદની હજી દરકાર નથી **પોતાની** અંદર પોતાનું દેવલોક ધડવાની વાત તહમને હજીય 'કલ્પના'તુલ્ય લાગે છે,— ઉપદેશકનો અલંકાર માત્ર લાગે છે, એ જ મ્હોટો રોગ છે. અને રોગી વળી ધ્રુવે છે કે ડાકટર તહેને ઘેર ચાહીયાલીને જાય અને મરૂત ઉપચાર કરે ! એટલે કે 'જીવતા' મનુષ્ય કરતાં 'મુડદું' વધારે કાળજી કરવા જોગ ! તહમને કાઈએ 'દયા'ની ખોટી વ્યાખ્યા શિખવી જણાય છે જે પોતાને મદદ કરવા તૈયાર થયો નથી તહેને ખુદ દેવોનો દેવ પણ મદદ ન પહોંચાડી શકે. તહમે તહમારા દેશનો પ્રાચીન ઇતિહાસ—મહાભારત ગ્રંથ વાંચ્યો છે ? એમાં એક એવી ઐતિહાસિક ઘટનાનો ઉલ્લેખ છે કે જે તહમને કામ લાગે **ખાંડવોના** ગુપ્ત નિવાસનો. એ સમય હતો **લીમ** જે શહેરમાં ઘૂપાયો હતો તે શહેરની બહાર **બકાસુર** નામનો એક રાક્ષસ જાતિનો મનુષ્ય રહેતો હતો. હિંદના એ પ્રદેશમાં એ કાળે જગાએ જગાએ એ મનુષ્યલક્ષી રાક્ષસ જાતિનો એકાદ માણસ ઠાણું નાખીને પડ્યો રહેતો હતો. આ રાક્ષસોથી ત્રાસીને દરેક રજવાડાએ એમને એવો 'લાગો' બાંધી આપ્યો હતો કે દરેક ઘેરથી વારાફરતી તહેમને દરરોજ એક ગાકું અન્ન, એ ભેસ અને એક મનુષ્ય ભોજન માટે મળ્યાં કરે એ સર્વ ભોજનની ઓછામા ઓછી કિંમત ગણતાં મહીને રૂ. ૨૦,૦૦૦ નો પગાર દરેક રાક્ષસને આપવો પડતો ! ઉપરાંત રાજાનો ટેક્ષ જૂદો ! બિચારી પ્રજા રક્ષણ અને વિકાસના બદલા તરીકે ટેક્ષ ભરે તે તો ઠીક, પણ અહીં તો બદલામાં રક્ષણ પણ ન મળતું અને તે છતાં ટેક્ષ અને મુજરો બન્ને ભરતાંય રાક્ષસનો લાગો તો ઉભો જ

રહેતો ! તે લાગો ન ભરાય તો કુટુંબનાં તમામ માણસોને તે મારી ખોતો, તેથી વેચાતું માણસ ન મળે તો ધરમાંથી એક માણસ અને તે સાથે બે ભેંસો અને ગાંડું અનાજ રાક્ષસના ઘેર પહોંચાડવાની કાળજી કરવી જ પડતી. લોકો ત્રાસી ગયા હતા. વર્ષો સુધી મુંઝે મ્હોડે ત્રાસ મહી રહ્યા હતાં તેઓ કહેતા: “ પણ કરવું શું ? આપણાથી શું અને ? કાઈ દેવ આવીને બચાવે, અગર એક રાક્ષસ સ્થામે બીજો રાક્ષસ કામે લગાડવામાં આવે તો જ બચાય ! ” બેયું હિંદી માનસ ? મિ. પાતક ! એને ‘ દેવ ’ અને ‘ રાક્ષસ ’ની મદદ વગર ચાલતું જ નથી. ત્હેમાં ‘ દેવ ’ કાઈ ત્હેમની મદદે આવ્યા નહિ, — જો કે તે વખતે તો તે બહુ દૂર નહોતા રહેતા: માત્ર ટિબેટમાં જ રહેતા. અને રાક્ષસની મદદ ખરીદવાના પરિણામનો તો એમને અનુભવ થયો હતો આખરે માણસ જ કામ લાગી શક્યો. એ શહેરના એક બ્રાહ્મણના ધરમાં નોકર તરીકે ગુપ્ત રહેલા ભીમે બકાસુરને જમીન પર પટકી ખોખરો કરી માણસાઈ શિખવી અને પછી જીવતો છોડ્યો. પછી તેણે ગામલોકોને કહ્યું: “ ત્હમારા જેવા જ એક મનુષ્યથી અને એકલા હાથે આ રાક્ષસ મટકાયો છે તે ત્હમે પ્રત્યક્ષ બોધ ચૂક્યા છો. ૪૦,૦૦૦ મનુષ્યોને તે એકલો વર્ષો સુધી ભયભીત કરી શક્યો હોય તો તે ત્હમારા ડરપોકપણાને આભારી છે. હું એનો વધ નહિ કરું તેમ ત્હને હાંકી પણ નહિ કહાડું, કારણ કે એમ કરવાથી ત્હમને ચોતાનું બળ વધારવાની તાલીમની ગરજ નહિ થાય. ૪૦,૦૦૦ પ્રજાજનોમાં કમમાં કમ ૫૦૦૦ યુવાનો તો હશે જ અને મહીને ત્હમે જે ૨૦૦૦૦ રૂપિયા આ રાક્ષસને જોરાક તરીકે આપતા હતા તે જ રકમ જો આ ૫૦૦૦ યુવાનોને તાલીમ આપવામાં અને દૂધ પાવામાં ખર્ચો તો પાંચ વર્ષ બાદ તે જ યુવાનો આવા

ક્રમમાં ક્રમ ૧૦૦૦ રાક્ષસોને હાંકી કહાડવા સમર્થ અને અને ફક્ત ત્હમારા શહેરને જ નહિ પણ આખા પ્રદેશને સહીસલામત બનાવવાનો ત્હમને યશ મળે દેવોના નામની માળા ફેરવવાથી કે રાક્ષસોના નામની પોકા મૂકવાથી કાંઈ ત્હમારો દહાડો વળવાનો નથી. ”...ભીમ તે લોકોનો ‘શિરદાર’ બનવા રહ્યો નહિ તેમ તાલીમની વ્યવસ્થા કરી આપવાય રોકાયો નહિ, ફક્ત ‘જીવતી શ્રદ્ધા’-‘ધર્મ’-પ્રેરી ચાલતો થયો. ત્હેનું કામ રાક્ષસની પ્રતિષ્ઠા તોડવા પૂરતું અને ગ્રભગ્રભોમાં નિંડરતા તથા સંઘર્ષક્રિયા જગાડવા પૂરતું હતું. અને ખરી મદદ પણ એનું જ નામ કહેવાય જે બીજાને હુમેશ મદદ કરતો રહે છે અગર બીજાને ખમભરી સ્થિતિ ઉપજવી આપે છે અર્થાત્ ‘કાંટા વગરની હરીઆળી જમીન’ બનાવી આપે છે, તે તો ઉલટું ત્હેનું અહિત કરે છે ..વારૂ, મ્હને કહો કે જેમ આ મહાભારતમાંના શહેરના લોકો મહીને વીસ હજારની રકમ-ધનિયાથી કે વગર ધનિયાથી-કહાડતા તેમ ત્હમારા સમાજમાં પણ-ધનિયાથી કે વગર ધનિયાથી-‘ધર્મોદ્ધ’ તો થતા જ હશેને ?

મિ. પાતક:—થાય છે, અને તે બે પ્રકારે એક એવી જાતનો ‘ધર્મોદ્ધ’ કે જે શ્રીમંતોની સત્તા જમાવવા માટે હોય છે, અને બીજો એવી જાતનો કે જે સ્વતંત્રતાનો પગપેસારો કરવા માટે હોય છે. પહેલા પ્રકારના ધર્મોદ્ધનો ખરડો સત્તાધારી શ્રીમંતોથી શરૂ થાય છે અને પછી ત્હેમા પુરાણપ્રેમી (orthodox) મધ્યમ સ્થિતિના લોકોને ખેંચવામાં આવે છે. બીજા પ્રકારની સખાવતનો ઝંડો ધણેભાગે કેળવાયેલી કોઈ વ્યક્તિ ઉપાડે છે અને એમાં પણ, મને કે કમને-પુરાણપ્રેમી મધ્યમ સ્થિતિના લોકો જ નાણાં ભરે છે: સત્તાધારીઓ ક્વચિત્ જ ભરે છે અને ભણેલાઓ તો અપવાદ તરીકે જ, એથી ત્રણ વાતો સ્પષ્ટદેખાય છે: (૧) શ્રીમંતો પ્રાયઃ સત્તાના સ્વાર્થ ખાતર જ આવે છે,

(૨) મધ્યમ સ્થિતિના પુરાણપ્રેમી મનુષ્યો સરળ હોઇ પહેલા કામમાં ભક્તિની વાતોથી પ્રેરાઇને ભરે છે અને બીજા કામમાં તે એમને ગમતું ન હોવા છતાં કામી અભિમાનથી પ્રેરાઇને કે લાગવગથી દબાઇને ભરે છે, અને (૩) કુળવાયલો વર્ગ અપવાદ તરીકે જ અને પ્રાયઃ કુળવણીના કામ પાછળ જ ભરે છે, બાકી મોટે ભાગે તે વર્ગ ભાષણ કે લખાણ કરીને જ દૂર રહે છે અને ધમ્મ છે કે કુળવણીના કામની જોખમદારી બીજા કુળવાયલો વર્ગ જ અદા કરે આ વસ્તુસ્થિતિનું વધુ અપ્રિય અંગ એ છે કે, ફડો કે ફંડોથી ચાલતી સંસ્થામાં જ્યાં એકાદ વકીલ ઘૂસ્યો ત્યાં તહેને માટે કે તહેના કોઇ શ્રીમંત 'અસીલ' માટે એકહથ્થુ સત્તા મેળવવા ખાતર કાયદાના નામથી જે ગંદી બાજી ખેલાય છે તેથી ફડ કે સંસ્થાનું સત્યાનાશ જવા ઉપરાંત સમાજમાં ભારે કલેશ ઉત્પન્ન થાય છે. એક શ્રીમંત વકીલે પોતાની અભણ સ્ત્રી માટે હજારેક રૂપિયા પદરના ભરી જાહેર ફંડ ખોલ્યું અને બીજાઓ પાસેથી હજારો રૂપિયા એકઠા કર્યા. બે ચાર વર્ષ બાદ એનો હિસાબ કે ઉપયોગ કાંઈ ન મળે ! વિદ્યાર્થીઓ અરજીઓ કરે તે ગટરમાં જાય. અને કોઈએ પ્રશ્ન કર્યો તો ઝગડા જગ્યા ! વર્ષોના વર્ષો થયાં એ ગંજવર ફંડ વકીલ શેઠીઆના કબજામાં સૂતું પડ્યું છે. આ તો દાતાઓની હયાતી દમ્યાન થતી સખાવતોની સામાન્ય સ્થિતિ કહી, પણ ઘણેભાગે સખાવતો મરણપથારીએથી—યમદૂતને લાંચ તરીકે—થતી હોય છે અને યમદૂતના મોંનો કાળીઓ પડાવનારા પણ કાંઈ ઓછા પડ્યા નથી.

હું:—અને જે લોકોને માટે એ સખાવતો હતી, જેઓ તહેના ખરા હક્કદાર છે, તેઓ તો બધા ચૂપચાપ બેસા જ કરે છે એમ ને ? ખરાબર છે, વ્યક્તિત્વ વગરના લોકોમાં અને

‘મહારે શું?’ એવું કહેનારા લોકોમાં એમ જ બનવું જોઈએ. મહેને એક લોકપ્રિય દતકથા હમણાં ‘યાદ’ આવે છે. એક મહત્વાકાંક્ષી મનુષ્યને ‘રાજના બનેવી’ બનવાનો દોહદ થયો. તેણે તે માટે એક સહેલો માર્ગ પણ શોધી કહાડ્યો. સંકુચિત સ્વાર્થ અને ગુલામી માનસનો વારસો મેળવવા લાગ્યશાળી થયેલા લોકોનું એક શહેર શોધી તેની બહાર પોતાનો ભલકાદાર તણુ ઠોક્યો અને શહેરમાં પ્રવેશ કરતા દરેક મનુષ્ય પાસેથી દાણ-‘Duty’-માંગવા લાગ્યો અલબત્ત તે રૂઆબથી માંગતો હોઈ ધણાખરાઓ તો ચૂપચાપ દાણ ચૂકવી આપતા. ક્વચિત્ કોઈ પૂછવાની નક્કાઈ કરતો કે દાણ કોના તરફથી ઉધરાવવામાં આવતું હતું, તો તેને બેવડી નક્કાઈથી જવાબ મળતો: ‘રાણીના સાળા’ તરફથી ! અને રાજ કે રાણીનું નામ જ તેના ગુલામી માનસને વધુ પ્રશ્ન કરતાં અટકાવવા બસ થતું કોઈને એવો તો પ્રશ્ન પણ થવા ન પામ્યો કે ‘પુરૂષને સાળો હોઈ શકે પણ સ્ત્રીને સાળો કેવો?’ અને ક્વચિત્ કોઈને થયો હશે તો તેણે એ પ્રશ્નને એવા વિચારથી દાખી દીધો હશે. કે ‘મહારે શું? કોઈને નથી પડી તો મહેને શું પડી છે?’ એમ કરતાં દિવસો, મહીનાઓ અને વર્ષો વીત્યા અને તે દર્મ્યાન એ ‘મહારે શું?’ નામની પ્રજનના લાખ્ખો રૂપિયા ‘રાણીના સાળા’ના ખિસ્સામાં પડી ફૂદાફૂદ કરવા લાગ્યા ! એમાંથી બેચાર લાખ રૂપિયા પડોશી રાજના મહેલમાં ફૂદી પડ્યા-કારણકે તેણે આ સેનારહિત ‘રાણીના સાળા’ને પોતાનું લશ્કર ધીરું હતું ! અને એ જ લશ્કર વડે ‘રાણીના સાળા’એ ‘રાજ’ને મ્હાત કરી, લયભીત બનાવી, તેની બહેનનો હાથ મેળવ્યો હતો !...જે થોડાઓને ‘રાણીનો સાળો હોઈ જ કેમ શકે?’ એવો પ્રશ્ન થવા પામ્યો હતો તેઓ જો ‘આપણે શું’ એવા વિચારથી પેલા પ્રશ્નને દાખી દેવાને બદલે પ્રશ્નપરંપરામાં

આગળ વધ્યા હોત તો અવશ્ય જોઈ શક્યા હોત કે ‘રાણીનો સાળો’ એક ભૂત માત્ર હતું,—એવું ભૂત કે જે તહેને માનો તો જ સતાવી શકે છે અને ન માનો તો અસ્તિત્વ જ ધરાવતું નથી ! પેલા છક્કડખાજ પાસે નહોતું કાંઈ લશ્કર, નહોતું શસ્ત્ર-ખળ કે નહોતું અસાધારણ અંગખળ પણ,—હતું માત્ર બાહ્ય દમ્ભામનું ખળ. એ દમ્ભામ પોલો હતો—ઓળો હતો અને જો એને સાચી ચીજ તરીકે માનવાની ના કહેવા જેટલી જ—ફક્ત એટલા સંકલ્પ જેટલી જ—તાકાદ તેઓ ધરાવતા હોત તો દાણ કાંઈ એમની પાસેથી જબરાઈથી તો લઈ શકાવાનું નહોતું. અને પાંચ—દશ માણસોને દાણ ભરવાની ‘ના’ કહેતા જોઈને ખીજ બધાઓ પણ હિમતવાન બન્યા હોત. પણ ‘આપણે શું ?’ એ જ ધર માર્યું છે ! ‘ખે ચાર આના ભરી દેવાથી કંઈ આપણે મરી જવાના છીએ ?’ એવા માનસવાળી પ્રજા જ ‘રાણીના સાળા’ ને રાજનો બનેલી—ખીજ અર્થમાં, પ્રજાનો જ બનેલી—બંનાવી મૂકે છે લક્ષ દેવા જેવી વાત તો એ છે કે બનેલી થવાની મહત્વાકાંક્ષાવાળાઓ, નિયમ તરીકે જ, સાળા બનીને શરૂઆત કરે છે ! ‘સેવક’ બનવાથી જ સેવ્યપદ સહેલું થાય છે !...પણ તહમારા યુવાન મડળે તો ‘સેવ્ય’ તેમજ ‘સેવક’ બન્ને ઢોંગોને બદલે, ભાગીદાર તરીકેના હક્કથી જ આગળ આવવું જોઈએ અને સઘળા દાણ ઉધરાવનારનાં ખીરસાં—અલખત સરકારના સહકારથી જ—તપાસવાં જોઈશે અને એમ કરવા માટે ખેચાર ફર્યાદો કરવામાં પાંચ—દશ હજારનો વ્યય પણ કરવા પોતપોતામાંથી જ જોગવાઈ કરવી જોઈશે. એ થોડા અંગત ખર્ચથી અને ખેચાર કેસ જેટલી જ અંગત મહેનતથી લાખખોની રકમો બચી જવા પામશે અને એમાંથી સુધાર કાર્ય તેમજ શિક્ષણ પ્રચાર કાર્ય બન્ને મોટા પાયાપર

થઈ શકશે. મિશન પવિત્ર છે અને પવિત્ર હાથથી જ તહેનો સ્પર્શ થવો જોઈએ. જે કોઈને પણ ‘રાણીનો સાળો’ કે ‘રાજાનો બનેલી’ બનવાની લાલસા હોય તો એણે આ યજ્ઞકુંડથી સહીસંલામત છોટે રહેવું. યજ્ઞકુંડ અલડાવનાર કોઈ ‘રાક્ષસ’ ઘૂસવા ન પામે એ તમામ યુવાનોની મ્હોટામાં મ્હોટી, કાળજી હોવી જોઈએ, નહિ તો બિચારી સમાજ ‘હિલ’માંથી ‘ચૂલ’માં પડશે. ત્હમને લાગે છે, મિ. પાતક, કે ત્હમારી આ નવયુવક ટાળીને કોઈ સાધુ કે શ્રીમંત કે દલાલ પોતાનું છૂપું હથીઆર બનાવી લેવાની તજવીજમાં નહિ જ ફાવે ?

મિ. પાતક:—એ તો એ ટાળીના શિરદારના બુદ્ધિબળ પર આધાર રાખે છે.

હું:—બુદ્ધિબળ નહિ પણ હૃદયબળ પર. હૃદયમાંની ધાર્મિક શ્રદ્ધાની માત્રા (degree) પર; અને શિરદારના જ નહિ પણ તમામ સભ્યોના હૃદયબળ પર તેઓ જે ધર્મના નામે બહાર પડ્યા છે તે ધર્મની સચ્ચાઈ પર પૂર્ણ શ્રદ્ધા ન હોય તો હૃદયબળ મજબુત હોઈ શકે જ નહિ અને હૃદયબળ ન હોય તે માણસ કાં તો સ્વાર્થના ખેલમાં સપડાઈ જાય અગર તો પ્રમાદવસાત ઠગાઈ જાય. સ્વાર્થ યા તો પ્રમાદ એ બેમાંની એકાદ નિર્બળતા તો બુદ્ધિક્ષેત્રમાં અવશ્ય ઘૂસવાની જ, પણ બેમાંની એકે નિર્બળતા હૃદયબળના કીલ્લામાં ઘૂસી શકતી જ નથી. અને આ હૃદયબળની મુખ્ય શરત એકોએક સભ્યે એકા કરવાની હોય એમ કહેવાનું કારણ એ છે કે, એક પણ સભ્ય આ બાબતમાં નબળો હોય તો આખી યોજનાનો નાશ કરનાર થઈ પડે સભ્યોમાં બુદ્ધિતત્ત્વ ઓછું હોય તો પણ ચાલે, માત્ર શિરદારમાં તહેની માત્રા પૂરતી હોવી જોઈએ.

મિ. પાતક:—આપે બુદ્ધિબળ અને હૃદયબળની કિંમતો

ઠીક આંકી બતાવી. અમારામાં એક ‘જૈન ઍસોસિએશન ઍફ ઇન્ડિયા’ નામની સંસ્થા છે, જે પોતાને સમસ્ત હિંદના અને તમામ શીરકાઓના કાયદેસરના પ્રતિનિધિ તરીકે સરકારને, બહાર પ્રજાને અને જૈન પ્રજાને અરજ, લલામણ કે દબાણ કરવાનો હક્ક ધરાવનાર તરીકે બહાર કરે છે. આ સલાના નિયંત્રકો બુદ્ધિબળની બાબતમાં સૌથી ચુડે એવા છે એમ સ્વીકારવું જ પડશે. પણ હૃદયબળની બાબતમાં સાતડે સાત ! પ્રથમ તો જૈન સમાજે એમને આવી સત્તા આપી નથી,—રે તેમણે એવી સત્તા માંગીય નહોતી બીજી, એમાં ફક્ત ધૈતા-અર મૂર્તિપૂજક જૈન શીરકા સિવાય બીજા કોઈ શીરકાના અનુયાયીને દાખલ જ ન કરવો એવો ચોક્કસ નિયમ છે તેથી બીજા ત્રણે જૈન શીરકાઓની વતી તો શુ પણ તહેમના સંબંધમાં પણ વાત કરવાનો તહેમને હક્ક ન હોઈ શકે ખુદ શ્વે. મૂ જૈન શીરકાના પણ પ્રાયઃ એકાદ શહેરના જ—અને તે પણ વિરુદ્ધ મત ન રજુ કરે તેવા—સભ્યોથી જ સંસ્થા બનેલી છે સૌ કોઈ બાણે છે કે હિંદના સમસ્ત જૈનોના નામથી બોલવા—માંગવા—દેવાનો કોઈને કાંઈ પણ હક્ક—લૂલો લંગડો પણ હક્ક—હોય તો તે ચારે શીરકાની કાન્દર-સોને જ માત્ર. સૌ કોઈ બાણે છે કે, ‘ઍસોસિએશન’ તો માત્ર અમુક મુઠ્ઠીભર મુઠ્ઠીવાદીઓનું યંત્ર છે. તહેના સભ્યોમાં, જે હૃદયબળ જેવી ચીજ હોત તો સઘળા શીરકાઓ વર્ષો થયાં જે માગણી કરતા રહ્યા છે તે સ્વીકારીને સર્વને માટે પોતાનાં દ્વાર ખુલાં કરત, ચારે શીરકાઓ વચ્ચેના અને જૈન-અજૈન વચ્ચેના ઝગડાઓમાં લવાદનુ કામ બળવત અને ચારે શીરકાઓમાં સમાજસુધારણા તથા શિક્ષણપ્રચારનો ઝુંડો બેરશોરથી ફરકાવત એનામાં જે હૃદયબળ હોત તો યુવાનોને સ્વતંત્ર કામ કરવા બહાર પડવાની જરૂરે શી પડત ? એમનામાં જ જે

હૃદય હોત તો જૈનસમાજમાં 'રાણીના સાળા'ઓ ઘૂસી જ કેમ શક્યા હોત ? હૃદયથી તેઓ વાત કરી જ શકતા હોત તો સાધુઓના લવાડા થવા જ કેમ પામત ? બધો રોગ, આંખે હમણું નાડીપરીક્ષા કરી તેમ, બુદ્ધિમા નહિ પણ હૃદયમાં છે અને યુવાનો જો આ નાડીચિકિત્સાથી મળતો અનુભવ સદા દષ્ટિ સમક્ષ રાખે તો જ મુડીવાદી કે બુદ્ધિવાદીની જાળમાં ફસાઈ પડતા બચી શકે.

હું.—તહામે 'ઍસોસિએશન'ની બાબતમાં કહ્યું કે તે સમસ્ત જૈનસંઘોના પ્રતિનિધિ તરીકે સરકારને અરજ કે લલામણુ—પોતાની મરજી મુજબની—કરે છે, તો જ્યારે એવી અરજ કે લલામણુ બીજા શ્રીરકાઓના લાભ કે અભિપ્રાયને પ્રતિકૂળ હોય ત્યારે તે બીજાઓ સરકારને પોતા તરફની અરજ કે લલામણુ લખવા અને 'ઍસોસિએશન'ના ખરા સ્વરૂપની માહેતી આપવા બહાર નહિ પડતા હોય ?

મિ. પાતક:—એમ બહાર પડવાની સત્તા તે તે શ્રીરકાઓની કૉન્ફરન્સોને જ હોઈ શકે, અને દરેક કૉન્ફરન્સ ઑફિસનું મુકાન મુડીવાદીના હાથમાં હોય, તથા, મુડીવાદી—મુડીવાદીના પરરપરના મંબધ હોય અને છૂટી વ્યક્તિઓ સરકારને લખે તે, મ્હોટા નામવાળા મડળ તરફથી ગયેલા પત્ર પછી, લાગ્યે જ વજનદાર થઈ પડે વળી જ્યાં સરકારને અનુકૂળ હોય એવી જ કોઈ વાત તહેને લખવાની હોય ત્યાં સરકાર 'સંસ્થા'ને માન આપશે કે વ્યક્તિને ? સાથે સાથે કહી લેવા દો કે, દેશાભિમાન જેવી ચીજ અમારે હજી હવે શિંખવાની છે.

હું.—તે હું પૂછવા નહોતો ઇચ્છતો જ્યાં વ્યક્તિત્વ ન ખીલ્યું હોય ત્યાં દેશાભિમાન ન જ હોઈ શકે દેશાભિમાન એ વ્યક્તિત્વ નામક છોડતું પુષ્પ છે,—જેમકે, સમષ્ટિ અભિમાન

એ તત્ત્વજ્ઞાન નામક છોડનું પુષ્પ છે. હવે આ વાતને એટલે જ છોડો. આ બધી વસ્તુસ્થિતિ અમુક માનસ (mentality)-માંથી ઉત્પન્ન થવી જ જોઈતી હતી અને થઈ છે. પણ હવે હું એ, 'માનસ'નું કારણ જાણવા માંગું છું: ઉત્પત્તિનું ક્ષેત્ર અને બીજા કેવું છે, લગ્નસંસ્થા અને પ્રજોત્પત્તિ સંબંધી વ્યવસ્થા કેવી છે તે જાણવા માંગું છું.

મિ, પાતક:—ચાહે શ્રીમત હો વા ગરીબ હો, સાધુ હો વા શ્રાવક હો, ટ્રેન્યુએટ હો વા અપદ્ધ હો—સર્વની બાબતમાં એક વાત સામાન્ય છે: સર્વની ઉત્પત્તિ (જન્મ), સ્થિતિ (જીવતર) અને ક્ષય (મૃત્યુ)માં કોઈ જાતનો દ્યેય (aim) નથી હોતો અને કોઈ જાતની 'ચોજના' નથી હોતી. વગર સંકલ્પે જન્મ અપાય છે, વગર દ્યેયે જન્મતેમ જીવતર ખેંચી કઢાય છે, અને દ્યેય પાછળ મરી ખુટવાને બદલે બીમારી કે અકસ્માતથી કે સડીસડીને મરણવશ થવાય છે. જીંદગીના ત્રણ મુખ્ય તબક્કામાં અમે કાંઈ 'કરતા' નથી,—અમારા પર કાંઈ કરવામાં આવે છે. અમે જીવતા (અસ્તિત્વના અશ્વપર સવાર થતા) નથી, પણ અમારે જીવવું પડે છે (જીવનનું ગાડું અમારી ગરદન પણ લાધવામાં આવ્યું છે તે વગર ઇચ્છાએ પણ ખેંચવું પડે છે). અમે મરતા (મ્હોતને ભેટતા) નથી, પણ મરણને શરણ થઈએ છીએ. અમે પરણતા નથી (અનુકુળ લાગીદારને શોધી કહાડી સ્વેચ્છાથી એક-બીજાની પાછળ ફરતા નથી), પણ અમને પરણાવવામાં આવે છે (સ્ત્રી-પુરૂષનાં માથાં ભટકાવવામાં આવે છે.) સારી પેઠે સચ્ચેલી શક્તિ ઉભરાઈ જવાને પરિણામે થતી સ્વજનક્રિયા કાંઈ અમે કરતા નથી, પણ રૂપ, વાણી, વસ્ત્ર, એકાદ કે હક્ક: આમાંના એકાદ બાહ્ય પદાર્થની પ્રેરણાથી અમે કામની સેવા (=કામસેવન) કરીએ

છીએ-અર્થાત્ જન્મ, જીવન, પરણ અને મરણ :- ચારે બાબતમાં અમે 'કર્તા' (subject) નથી, કર્મ (object) છીએ; 'મનુષ્ય' નથી, - 'જનવર' છીએ; - ચેતન નથી, - જડ છીએ 'Like material objects we are' acted upon,—pulled, pushed, pressed or blown ! અને તેથી જ અમારો બધો વ્યવહાર જડવાદનો વ્યવહાર છે. અમારી લક્ષ્યસંસ્થા જડવાદની સાક્ષાત્ મૂર્તિ છે, અમારી વ્યાપારસંસ્થા જડવાદના પાયા પરની પોલી પણ સુદર ધમારત છે, અમારી મિત્રતા-અમારી શત્રુતા-અમારી શેઠાઈ-અમારી નોકરી સર્વ જડવાદનાં સતાનરૂપ છે, નહિ કે 'હિંચ શોખ'ના- 'ખાનદાની'ના-દિલ્લી મોજના-હિંચા આશયના સતાનરૂપ.

ધર્મને નામે અમને ધર્મગુરુઓએ શિખવ્યું છે કે સ્ત્રી એ 'નરકની ખાણ' છે અને જીંદગી એ પાપનું ઘર છે અર્થાત્ પાપમાંથી અમારી ઉત્પત્તિ અને પાપમાં જ નિરંતર નિવાસ : ત્યાં પછી પવિત્ર જન્મ કેવા, પવિત્ર જીવન કેવાં અને પવિત્ર મરણ કેવાં ! અમે અમારા ધર્મગુરુઓએ જેવા બનાવ્યા તેવા છીએ ! જેણે જીવનને જ પાપ માન્યું તે જીવનને હિંચો આશય અને યોજના તો આપી શકે જ કેવી રીતે ? અને હિંચા આશય અને યોજના : એ બંનેની ગેરહાજરીમાં જીવન-પ્રવાહ હિંચે ચહુડવાને બદલે નીચે જ-પાણીનો એ સ્વભાવ છે-પડે એમાં આશ્ચર્ય પણ શું ? એ નીચે પડવું એ જ પત્તન અથવા પાપ છે, એ જ નરક : છે; અને તે પાપનું-તમામ જ્ઞેન કામની દરેક વ્યક્તિના આખ્યાય જીવનના પાપનું-તથા નારકી જીવનનું-કારણ ધર્મગુરુઓ છે, કે જેઓએ અમને જીવન એ જ પાપ છે એમ દસાવી જીવનને આશય તથા યોજના

* નરક, જ્યાં સુખ નથી એવી' રિયતિ, જ્યાં વ્યવસ્થાને સ્થાને અધાધુધી છે-પ્રેરિત ગતિ માત્ર છે-એવી દશા.

આપતાં અટકાવ્યા છે,—અટકાવ્યા છે એટલું જ નહિ પણ ઉપરથી “ તહમે અમુક અખાદ્ય ખાવાનું ‘ પાપ ’ કર્યું, અમુક ખોલવાનું ‘ પાપ ’ કર્યું વગેરે વગેરે ઠપકાના પ્રહાર કરી અમારા જીવરતે છેક જ મુડદાલ કરી નાખ્યું છે. ના તેઓ અમને ધર્મ રૂપી ઇથર આપી ઉંચે ચઢાવી શક્યા, કે ના તેઓએ અમને અમારા હિસાબે ને જોખમે થઈ શકે તેવા જીવનપ્રયોગો-દ્વારા ક્રમશઃ ઉંચે ચઢવાને સ્વતંત્ર રહેવા દીધા. ખાન-પાન, પકન-પાકન, વક્તૃત્વ-શ્રવણ, આય-વ્યય, ક્રિયા-અક્રિયા: એવા તમામ અમારા વ્યવહાર પર કાનુનોની બેડીઓ નાખતા રહ્યા: કોઈ વખત લલા નેમથી, કોઈ વખત ધુરા નેમથી તો કોઈ વખત માત્ર દેખાદેખીથી કાયદાનો વિસ્તાર મનુષ્યના માનસને ગુલામ બનાવે છે એ તો ખુલ્લું સત્ય છે, અને ગુલામની પ્રકૃતિ sneaking છૂપી રીતે ગતિ કરનારી અર્થાત્ પ્રપંચી-તુચ્છ-કીટવત્ જ બને એ પણ સૌ સ્હમજી શકે એવી વાત છે. આનું એક જ ‘ ફળ ’ હોય: **લજ્જા-શંકા-ભય** એવા ત્રણ રાક્ષસોના હાથમાં સોંપાયલું જીવન અર્થાત્ પરતંત્ર, પ્રતિક્ષણ તરફડાટવાળું, depressed જીવન. અને એવું અમારું જીવન કરી નાખીને પછી અમને ‘ જૈનો ફલાણી ધાડ કેમ નથી મારતા અને ફલાણુ પરાક્રમ કેમ નથી કરતા ? ’ એવાં મહેણાં સલળાવવામાં આવે છે. અમે અમારા સમાજમાં સ્વતંત્ર નથી, ઘરમાં સ્વતંત્ર નથી, ખુદ અંગત જીવનમાં સ્વતંત્ર નથી,—અને અમે દેશ-સ્વાતંત્ર્યની ‘ આશા ’ જો કરીએ છીએ ! મ્હારે સમાજની મિટિંગ-માં કોઈ અંધાધુધી બાળતમાં બોલવું હશે તો હું પોતે ન બોલતાં બીજા કોઈને આગળ કરીને ત્હેની પાસે બોલાવીશ, કોઈ લેખ લખવો હશે તો કલ્પિત નામથી લખીશ અને બદાદરી બનાવવા મ્હારી સહીથી લખીશ તો કડવી વાત ‘ એવી અફવા છે કે ’ એવો અથવા એવો બીજો કોઈ પડદા ગોઠવ્યા પછી

જ લખીશ, કોઈ મિટિંગમાં કે કોઈ સાધુ પાસે જવાની રૂચિ નહિ હોય તો પણ કોઈ પૂછશે ત્યારે ખરું કહેવાની કે મૌન સેવવાની હિમતમાં રહેલા જોખમને લીધે કહીશ કે હું જરૂર આવીશ અગર આવવાનો એક્કસ ધરાદો રાખું છું :: આ બધી માયાબળ વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતા લૂટનારાં સામાજિક અને ધાર્મિક બંધારણોનું જે પરિણામ નહિ તો બીજું શું છે ? અમારા શબ્દ પર—વાચન પર—કરાર પર—કબુલાત પર—સોગંદ પર વિશ્વાસ ન જ મુકી શકાય એમ અમે પોતે શબ્દ બોલતી વખતે જ જાણતા હોઈએ છીએ. અમારી મિત્રતા અર્થ વગરની (without sense)—કવચિત્ દેશના આશયવાળી—છે. અમારી શરૂતા પૌંચા વગરની, કવચિત્ પ્રેરિત, કવચિત્ કલ્પિત અને એકેકે પક્ષનો સ્વાર્થ સાધી ન શકે એવા પ્રકારની છે. અમારી પ્રવૃત્તિ આશય વગરની, યોજના વગરની, પલટાતાં સંજોગોને પહોંચી વળવા માટે કરવા જરૂરના પલટા વગરની, નિશ્ચય બળ (determination) વગરની અને સમય તથા શક્તિ આદિ સાધનોની કરકસર વગરની હોય છે અમારી એકાંત એકાંતવગરની, શાન્તિવગરની, પ્રમત્ત દશાવાળી, આર્ત—રોદ્ર ધ્યાનની ધાધળ વાળી હોય છે. અમારો આરામ (re-creation) Creative power પાછી મેળવવાને બદલે છતી શક્તિનું છેલ્લું પરમાણુ ગુમાવનારો હોય છે. અમારું બોલવું-લખવું અમારા ધરાદા પ્રગટ કરનારું નહિ પણ ધરાદા છૂપાવનારું હોય છે. અમારું વાચન પ્રકાશ અને શક્તિ મેળવવા માટેનું નહિ પણ કોઈ ક્ષણિક વૃત્તિને તૃપ્ત કરવા માટેનું કે અમારી ભાષાને ગ્રામ્ય ચઢાવતાં શિખવા માટેનું હોય છે. અમારી ભક્તિ પ્રાયઃ દભરૂપ, કવચિત્ અંધશ્રદ્ધાપ્રેરિત, કવચિત્ કોઈ તાત્કાલિક અસરના ક્ષણિક રગરૂપ, જરા પણ ઉંડાણ વગરની, વગર ધરાદાએ પણ ભક્તિપાત્રને કલકિત કરનારી અને અમને પોતાને સદા

નિર્જળ કરનારી હોય છે ભક્ત અને ભક્તિપાત્ર, પત્ની અને પતિ, નોકર અને શેઠ, પ્રજા અને શાસક, બે ભાગીદારો કે બે મિત્રો, પ્રમુખ અને સભ્યો, ઉપદેશક અને શ્રોતા, ગ્રાહક અને દુકાનદાર : આ પ્રત્યેક દ્વંદ્વના બન્ને પક્ષોના પરસ્પરના દરેક વ્યવહારના પાયામાં શંકા ડકિણનો વાસો હોય છે. કુટુંબીઓ પ્રત્યેનાં વર્તન પણ લજ્જા અને મચથી જ પ્રેરિત હોય છે. ફક્ત અમારા પોતા પર દયા કરવાનું અમે શિખ્યા નથી, —આકી તમામ પર દયા કરવાનો અમે ધબ્બરો લીધો છે— એટલા ખાતર કે દુનિયા એક વખત અમને દયાસાગર અને પરીપકારી તરીકે ઓળખી લે તો પછી ગમે તેવું વર્તન ચાલ્યું જાય ! પેપરો જુઓ, ભાપણો જુઓ, સંસ્થાઓના જાહેર કરવામાં અવેલા આશયો જુઓ, —વાંચવામાં આવશે તે કરતાં જૂદો જ આશય વાસ્તવમાં હશે. લોકોએ ‘ યુર ’ ઠરાવેલું કોઈ કામ કરવાનું હોય ત્યારે તેવું કામ ખુદી રીતે કરવાજેટલી હિમત તો દૂર રહી પણ લોકોએ ‘ યુર ’ નહિ ઠરાવેલું કામ —પણ ખુદી રીતે—કરવામાં ત્રણ ત્રણ બલાઓ : લજ્જા, શંકા ભય : ની તાબેદારી ખરી જ ! —એટલે સુધી કે પોતાને કોઈ ગુરૂના શિષ્ય, કોઈ સન્નજનના મિત્ર કે પ્રશંસક, કોઈ લેખક કે સમાજસેવક તરફ સહાનુભૂતિ ધરાવનાર તરીકે જાહેર કરતાં કે જાહેર થવા દેતાં ય ભય લાગે ! તહમારા મ્હોટામાં મ્હોટા માણસને ‘ મિસ્ટર ’ શબ્દથી બસ થાય, કે જે શબ્દ ન્હાનામાં ન્હાના માણસને પણ લગાડાતો હોય છે; પરંતુ અમારા તો ન્હાનામાં ન્હાના માણસને ય રા. રા. (રાન્યમાન્ય, રાજેશ્રી !) અને ‘ શ્રીયુત ’ ‘ મહાશય ’ પદ વગર ચેન ન પડે, જો કે— અમારા મ્હોટામાં મ્હોટા માણસનો આશય (goal) એક તમુકી વધુ લાખો લાગ્યે જ હોય છે, —હબ્બર માંડલનો કે દશ પેઢી જેટલો લાખો તો કોઈનો!

તીકી સ્ત્રીની કે. બાળકની ય ખરી દયા કરતા-કે બાળુતા નથી અને છતાં જનવરો અને જતુઓની દયાના પોકાર ઘડી પણ છોડતા નથી. સ્વાર્થનું સાચુ સ્વરૂપ શોધવાની અમને પરવાહ નથી અને 'પરોપકાર'નો મુદ્દો એક પણ અમારા ભાષણ, લખાણ કે વાતચીતમાં ધુસાડ્યા સિવાય અમને એન પડતું નથી. પ્રમાણ-માત્રા (degree)નો તો અમને ખ્યાલ જ નથી. શ્લોક ગોખનાર, શ્લોક રચનાર અને તત્ત્વજ્ઞાની એ સર્વ અમારે મન 'વિદ્વાન' ! તેમજ અભિપ્રાય આપવો, શાન્ત વિરોધ જણાવવો, ક્રિયાત્મક વિરોધ કરવો અને નીચ પ્રપચ કરવો. એ સર્વ અમારે મન 'શત્રુકાર્ય' ! ઉપકાર કરી ચૂપ એસનારને અમે 'લોટ' કે 'બગલો' કહી વખોડીએ અને લૂટ કરવા ઉપરાંત પોતાને પરોપકારી કહેવડાવનારના પગ પૂજીએ! ...હુંકમા, આખખું જીવન વિકૃત બનવા પામ્યું છે, અને તે વિકૃત બનવા પામ્યું છે એટલુય અમે હજી જોઈ શક્યા નથી. અમે un-wanted જન્મ્યા હતા અને un-necessary જીવીએ છીએ, -અથવા પ્રતિક્ષણ મરીએ છીએ.

ઘડીભર અમારું ઉત્પત્તિ સ્થાન જીઓ. હું કહી ગયો કે પુરૂષજીવન ધ્યેય અને યોજના વગરનું છે, અને હવે કહી લઉં કે સ્ત્રી એ પુરૂષની છાયા ગણાય છે એટલે એના જીવનને તો ધ્યેય કે યોજનાની જરૂર જ પડે? પુરૂષના ભડીઆરા અને નોકર તરીકેની અને વિષયતૃપ્તિની ગરજ સરી એટલે ગંગા નાલા. અને એ ક્રિયાઓને પણ સાયન્ટીફીક બનાવવાની દરકાર નહિ. કારણકે એક તો સાધુઓએ એ બધી ક્રિયાઓમાં 'પાપ' મનાવ્યું છે અને ખીજું એ કે વ્યક્તિ તરીકે નહિ પણ ઓળા તરીકે જીવવાના ભાનવાળી વ્યક્તિમાં સાયન્ટીફીક કાર્ય-પદ્ધતિનો રસ પણ ન જ સંભવે તેથી તહેમની વૃત્તિ 'પરવારવા'માં હોય છે, નહિ કે કામને ખીલવવામાં-વિસ્તારવામાં અને તેથી 'હિચો

શાળા' પ્રક્ટી શકતો નથી. દરેક છોકરી-પછી તે અભણ હો,
 ગ્રામી હો, ખાડખાંપણવાળી હો, નૈતિક નિર્ણયતાવાળી હો-તે
 પરણવું ૧૮ પહેં છે, અને તે પાણુ ૧૨ થી ૧૬ વર્ષની અંદર.
 અને જીવનપર્યંતના એ કાન્દ્રાકટનો કાન્દ્રાકટ મરણ પામે તો
 પાણુ તેણીએ તહેના કુટુંબની મિલકત તેરીકે આપીની આપી
 જીવંતી ત્યાં ૧૮ દરજ્યાત રીતે પૂરી કરવી પડે છે. કદાચિત્
 સ્ત્રી પહેલી મરણ પામે તો પુરૂષ, ગમે તેટલી વૃદ્ધ ઉમ્મરના
 પાણુ બાધ વગર, ફરી પરણી શકે છે અને ઘણે ભાગે તો
 પરણે ૧૮ છે. કાઈ કાઈ સંજોગોમાં તો તેણીની દયાતીમાં પણ
 તે બીજી પત્ની કરી શકે છે. સ્ત્રી-પુરૂષોની સંખ્યા લગભગ
 સરખી ૧૮ છે, છતાં વધુ યોગ્યતા ધરાવતા યુવાનોનો મોટો
 ભાગ કુંવારો ૧૮ આચંદે છે, કારણકે ઉમ્મર, આરોગ્ય તથા
 વિદ્યા ત્રણે બાબતની યોગ્યતા વગરનાઓ કન્યાઓને એક યા
 અનેક વખત ખરીદી શકે છે અને લગ્નરે યુવાન વિધવાઓ
 ખાસે દરજ્યાત વેધવ્ય પળાવવામાં આવતું હોય છે. પોતાનાં
 પગ પર ઉભા રહેવાનું સામર્થ્ય તથા બાળઉછેરની જોગમદારી
 આદ્ય કરવાનું સામર્થ્ય મેળવ્યા પહેલાં લગ્નની જિંમ્મેવારીથી
 બચતા રહેવું, એટલી સાદી સદમજ લગ્નરમાં એક સ્ત્રી પુરૂષ
 ધરાવતાં હશે, અને સુચનિકેસ દે સંતતિ. નિયમનના સિદ્ધાન્તો
 સદમજવાની તો લાખમાં પણ એક વ્યક્તિને દરકાર નથી.
 વેદોમાં પ્રવેત્તપતિ શાસ્ત્ર સમાવવામાં આવ્યું હતું પણ તે વાં-
 ચનું એ તો 'મિથ્યાત્વ' ગણાય. આ સંજોગોમાં મોહજન્ય
 દુરક્રીયાની ભરતી નિરંકુશ રીતે ચલી રહે-છે. જોમને પો-
 પવાનાં ય સાધનો પૂરતાં નથી તો સારી રીતે પોપવાની વ્યવ-
 સ્થાની તો વાંત શું કરવી અને સાયન્ટીફીક રીતે ઉછેરવા તથા
 દેખવવાની તો આશા ય શું કરવી ? પણ હું કહી ગયો કે કાઈ
 પરણતું નથી, દરેકને પરણાવવામાં આવે છે, અને જેમને ભા-

ગીદારીમાં જોડવામાં આવે. છે તેઓ એક બીજાની પ્રકૃતિ કે જીવનધ્યેયને અનુરૂપ છે કે કેમ અગર થઈ શકશે કે કેમ તે બાબતની 'કાળજી' કરવાની સગવડનો જ અભાવ છે, કારણ કે પેટાંજ્ઞાતિઓ અને પ્રાન્તભેદોને લીધે તેમજ સ્થિતિભેદો અને ધર્મભેદોને લીધે કન્યાવ્યવહારનું ક્ષેત્ર બહુ જ સંકુચિત હોય છે. હવે આ જેમતેમ ભેટાડવામાં આવેલાં બીનઅનુભવી પાત્રો સચુક્ત કુટુંબના કલેષમય વાતાવરણમાં વિવાહિત જીવગી શરૂ કરે છે અસુખાકારીભર્યું ગામ, એવું-જ-ઘર, એવી-જ-ઘર અને ગામની વ્યવસ્થા, સત્ત્વ વગરનો અનિયમિત ખોરાક, બહુધા જીવગીની જરૂરીઆતો પુરતી આવકનાં પ્રણ રોઢણા : આ અને આવા અનેક બીજા સંજોગો વચ્ચે એક પછી એક સંતતિ પેદા થતી હોય ! આ તે પ્રભેત્પત્તિ કે કીટોત્પત્તિ ? અને પછી આ સતાનો વ્યાપારમાં ધકકેલાય કે વકીલાતમાં ધકકેલાય, સેવકપદમાં ધકકેલાય કે સાધુપણમાં ધકકેલાય ! બધું 'ધકકેલાય' છે, અંદરના શોખથી, 'અનવું' નથી આ વકીલ કે વ્યાપારી કે સાધુ જન્મના સંસ્કારની અને જન્મ પછીના ચાલુ વાતાવરણની અસરોને-માત્ર વાંચન વડે જ-નિર્મૂળ કરી તદ્દન ભિન્ન માનસ ધરાવતો કેવી રીતે બની જતો હશે-તે ન સહમન્ય એવો કાચડો છે "અધ્યાસ"ને-રોગગ્રસ્ત માનસની આ-દતોને-બદલવા કેટલા બધા લાંબા કાળના 'અધ્યાસ' (discipline-)ની જરૂર પડે છે, અને કેટલી ઉડી તથા સતત વિચારણાની જરૂર પડે છે-એ તો એક વિચારક જ કદપી શકે, દુઃખંગિત નહિ પાંચ જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્યરૂપી ચોગ્યતા વગર સાધુ ન જ બની શકાય એટલી હદની ઉંચી શરતો સાધુ પાસેથી માંગવાનો હમણાં પવન ચાલ્યો છે, પણ વ્યાપારી કે વકીલ બનનાર માટે કાંઈ 'ધોરણ' હોવું જોઈએ કે કેમ એ તો સવાલ જ કાઠ કરવું નથી. સાધુ હા કહે કે ના કહે,

પણ સમાજનું અંગ તો તે છે જ, અને વ્યાપારી તથા વકીલ પણ સમાજનાં અંગ છે. દરેક અંગ પોતાના સહાથી આખા સમાજના ઊવનને જોખ્ખાવી શકે છે, દરેક અંગ પોતાના આરોગ્યથી આખા સમાજશરીરને વિકાસ તથા આનંદ આપી શકે છે. સાંકડા કે રોગી હૃદયવાળો વકીલ કે વ્યાપારી એવા સાધુથી ઓછો લયકર ન થઈ પડે. એક પ્રખ્યાત ધારાશાસ્ત્રીએ પોતે-મિ. ઇનવેરાઇટીએ-વકીલ વર્ગ સબધમાં ઇસારો કરતાં 'ક્રીડા'ની ઉપમા આપવાનું દુસ્ત ધાર્યું હતું,- તો જો કે મિ. ઇનવેરાઇટી જેવા ફટલાએ દેવો પણ હશે જ. એ સાધુવકીલના ઉદ્દગાર કમમા કમ એટલું તો સૂચવે છે કે વકીલાતમાં માત્ર બુદ્ધિનું જ કામ પડે છે એવી માન્યતા પ્રચલિત છે તે ખોટી છે અને હૃદયવગરનો વકીલ જનતાને શાપ રૂપે જ થઈ પડે બીજા શબ્દોમા કહીએ તો જ્ઞાનગર્ભિત વિરાગ (Selflessness as resulting from rationality) ધારાશાસ્ત્રી પાસેથી માંગવાનો સાધુતાને એટલો જ હકક હોવો જોઈએ કે જેટલો હકક વકીલો કે ભણેલાઓ સાધુ પાસેથી જ્ઞાનગર્ભિત વિરાગ માંગવાનો કરે છે. અને વ્યાપારી પણ હૃદય વગરનો હોય તો આખા દેશના વ્યાપારનો નાશ કરનાર થવા ઉપરાંત લાગનાવળગતાઓનાં નાણાંનો પણ લૂટારો જ બને. સાધુ પાસેથી તો વિરાગ તેમજ જ્ઞાન બન્ને માંગવાનો હકક કરાય છે, પણ સેકડે ૮૦ ટકા જેટલા વ્યાપારીઓ વ્યાપાર વિષયક જ્ઞાન ધરાવતા નથી-અને હૃદયના ગુણ બાબતમાં તો ન બોલાય તે જ ઠીક છે. પદ્ધતિસરનો પ્રમાણિક અને આબાદ વ્યાપાર ધરાવતી વ્યક્તિ એકાદ ટકા હોય તો હિંદુ નશીબ ! બાકી તો ધધામાં 'ધકકેલાયલા'ઓ જેમતેમ ગાડી હાંક્યે રાખતા હોય છે મહોટાં નુકસાન આવે ત્યારે એકાદ ગાડીધોડો કે મોટર ખરીદવાથી અને એકાદ નવી શાખા

ખોલવાથી તથા મ્હોટી જાહેરખબરો પેપરોમાં આપવાથી કૃત્રિમ આખાદીનું પ્રદર્શન થઈ શકે છે. અને 'ઉભા કરેલા' લોક-મતથી લેનો પણ મળી શકે છે. આ જાતના 'વેપલા' આખા દેશને અને ખાસ કરીને -ધીરધાર કરનારાઓ તથા ખરીદ કરનારાઓને ભયરૂપ નથી એમ કહેવાની કાંઈ હિમતે ધરી શકશે? છતાં પેપરમાં શું કે પુસ્તકમાં, શું, ભાષણમાં શું કે સાધુના વ્યાખ્યાનમાં શું, સરકારના મુખેથી શું કે પ્રજાના મુખેથી શું, વ્યાપારી વર્ગની છાતી કુલાવનારા જ શબ્દો ની-કળતા રહે છે અને વ્યાપારીપણાને 'મ્હોડે ચઢાવેલા' બાળક માફક વધુ ને વધુ 'બગાડવા'માં આવે છે 'સમાજ' શરીર-ના સાધુવર્ગ અને 'ગૃહસ્થ વર્ગ' એવા બે કલ્પિત ભાગલા પાડવામાં આવે છે અને પછી બન્ને અંગોની જોખમદારીઓ એકલા સાધુ વર્ગને માથે ધકેલેલી દેવામાં આવે છે—એમ કહીને કે સાધુઓનું તેમજ ગૃહસ્થવર્ગનું પતન-ફક્ત સાધુવર્ગને જ આભારી છે. અને તે જ વખતે, ગૃહસ્થ વર્ગ તો પોતાની મેળે પણ સુધરવું નથી અને સાધુના હાથે પણ સુધરવું નથી અને બહારનાઓના હાથે પણ સુધરવું નથી !

હું:—અને, મિ. પાતક, આ જાતના સમાજમાં જ પર-ણવું અને સમાજના સભ્ય હરકોઈ ભોગે બન્યા રહેવાની ચિંતા કરવી એ નવી પ્રજાને હિતકર-કે સહ્ય પણ—લાગે છે? જે મૈમ્મરશીપથી હિત એક પણ નથી. અને અહિત સર્વ પ્રકારનાં અને સર્વ દિશાનાં છે અને ઉપરથી ક્યારે અને કયા ખોટા આરોપના ભોગ બની દડાવું નહિ પડે એ બાબતની પણ ખાત્રી નથી—એ મૈમ્મરશીપને-જ્ઞાનગર્ભિત ચિરાગ માવથી ધીમે રહીને—ગરબડ વગર—શાંતિપૂર્વક—દયાપૂર્વક જમીન પર મૂકી દઈ કુદરતી માનવસૃષ્ટિ રૂપ સમાજના સ્વયંબુદ્ધ મૈમ્મર થવું એ વધારે ડહાપણસર્યું નથી શું? તમારી 'સાદી સહમજ'ને શું

નથી લાગતું કે એ જ ખરું 'જૈનપણું' છે? માત્ર પોતાના જ હિતની દૃષ્ટિએ નહિ પણ જોને તહમે હમણું 'જૈનસમાજ' માનો છો તહેના પોતાના હિત ખાતર પણ-તહેમાંની વ્યક્તિઓના વિકાસ ખાતર પણ-તહમને એ અનિવાર્ય નથી લાગતું કે વિવેકી વ્યક્તિઓએ કાંઈ પણ જાતના વાડામાં ન રહેતાં વિશ્વવ્યાપી મનુષ્યસમાજના સભ્ય બની પોતામાં સ્વાતંત્ર્ય અને સુગંધ અને બળ-ખીલવવાં અને પછી એ શક્તિઓ વડે-એ જયવન્તી શક્તિઓ વડે-એ વિજિર્ગીષા કે જૈનત્વ વડે-નવા સ્વાભાવિક જૈનો બનાવવા?...જે મહેતાજી માર્યા વગર જ ભણાવતો હોય તે પ્રશંસવા યોગ્ય છે, જે મારીને પણ ભણાવતો હોય-તે સહન કરી લેવા યોગ્ય છે, જે માર-તોય નથી અને ભણાવતો ય નથી તે છોડવા યોગ્ય છે,—પણ જે ભણાવતો નથી છતાં મારે છે-અને માર્યા કરે છે-એ મહેતા કરતાં તો દુશ્મન પણ સારો અને તહેને તો માત્ર છોડવાથી જ ન ચલાવતાં કાંઈ પણ જગાએ મહેતાગિરિ કરતો અટકાવી વિદ્યાર્થી તરીકે શિખવા જવાની ફરજ પાડે જ-ફટકો.

મિ. પાતક:—આપનું કહેવું તદ્દન સાચું છે. અને આ હિસાબે તો નવી પ્રજા અથવા યુવાન વર્ગ સ્થામે, મહેં કદાપિ કલ્પનાએ નહોતી કરી એટલું વિશાળ અને એટલું કઠીન કાર્ય-ક્ષેત્ર પડ્યું છે, અને એ કાર્ય છે પણ એવા પ્રકારનું કે જોને અપનાવનારમાં Spirit of Religion ધર્મનો જોશ-પ્રગટયા વગર રહે જ નહિ. મહોંટામાં મહોંટી મુશ્કેલી આજના યુવાનોને દેખાવા સંભવ હોય તો તે ખાંડીખોળડી પણ લક્ષ્મીની સગવડને હરકત પહોંચે એ એક જ પણ જરા વધુ વિચાર કરતાં એ ભય પણ ખોટો જ દેખાશે. પરંતુ એ હકક અને કુવારા રહેવું એ અપવાદ : એવું જ માનસ છે તે જ અસ્ત્રા-

ભાવિક અને રોગીષ્ટ છે, યુરોપ-અમેરિકામાં હજારો માણસો આખી જીદગી સુધી—અને ધર્મ કે પુણ્ય કે ‘પવિત્રતા’ના ધર્મંડ વગર—કુવારા નથી રહેતા શું?

હું.—અને તે પણ છતી તાકાદે! કહો કે તાકાદવાળો જ કુવારો રહી શકે, નબળાનું મનોબળ પણ નબળુ જ હોય. અને એક વાત વધુ. સુધારક અને વિચારકને તો પરણવા સ્માન મ્હોટું ‘પાપ’ નથી, પતન નથી, અગવડ નથી; કારણ કે તેઓ પાસે ઓક્સ મિશન છે કે જે એક સ્ત્રી જેટલું ઈર્ષાળુ (jealous) છે. સ્ત્રી પોતાનો પતિ બીજી તરફ ધ્યાન આપે તો સહન કરી શકતી નથી, તેમ મિશન પણ મિશનરીનું—ધ્યાન કે શક્તિ કે સમય બીજી કોઈ પ્રવૃત્તિ પર જાય તો રીસાઈ જાય છે,—વખતે ‘વંદી’ પણ જાય છે! એટલા જ માટે તો દરેક ધર્મસ્થાપકે ધર્મગુરૂ માટે ફરજિયાત અક્ષયર્યાશ્રમ કરાવવાની જરૂર જોઈ હતી. હું જે વિચારકો તથા સુધારકો માટેના અક્ષયર્યાનું કહું છું તે તો મરજિયાત છે અને જ્યારે પણ અંદરની ઈચ્છા પરણવાની થાય ત્યારે તે મરજિયાત લગ્ન—ખુલ્લી રીતે, શરમાયા વગર અને પ્રમાણિકપણે—કરી શકે છે તહેને માટે આખી સ્ત્રીસૃષ્ટિ ખુલ્લી છે અને ‘બહુરતના વસુન્ધરા’માં યોગ્ય પુરૂષને નિરાશ ભાગ્યે જ થવું પડતું હોય છે. તેમ છતાં ધારો કે કોઈકોઈને નિરાશ થવા જેવું પણ બને, તો ય શું? જીદગીમાં—જનતાના જુના ચીલે ચાલતાં પણ—ક્યાં અનેક નિરાશાઓ નથી વેડી લેવી પડતી? અને હવે છેલ્લી વાત: ‘વેડી લેવા’ની શક્તિ એ જ વિચારકનું વિચારકપણું તથા સુધારકનું સુધારકપણું—જેમ ઉચો ટેસ્ટ તેમ વેઠવાનું વધારે; જેમ નીચો ટેસ્ટ તેમ વધુ મહેલું જીવન!.....સુધારક અને વિચારક કાંઈ ખાખોચીઆમાં રહેનારા ન હોય, એ તો

સમુદ્રમાં વસનારા હોય,—અને સમુદ્રમાં રહેનારને મગરમચ્છોથી ડરવું જેમ ન પાલવે તેમ આ વર્ગની વ્યક્તિઓને જીવનના સકટોથી ડરવું ન પાલવવું જોઈએ.

મિ પાતક:—આપની સમુદ્ર સંબંધી વાતે મહત્તે યાદ કરાવ્યું, મિ. શૌ, ! કે મહારા એક સ્નેહીએ હમણાં જ ખરીદેલી સુંદર સ્ટીમ લૉન્ચ કાલના આખ્યા દિવસ મોટે આપની સેવામાં મૂકવાની ઈચ્છા બતાવી છે કાલનો પ્રોગ્રામ સમુદ્રમાં જ ગાળવાનો રાખી શકાય તેમ હોય તો એવો જવાબ મહારા-મિત્રને આપવા અને બીજી ઘટતી વ્યવસ્થા કરવા મહારે હમણાં જ ઉપડી જવું જોઈએ.

મિ. પાતકનો આભાર માની તથા તહેના મિત્રને મહારી આભારની લાગણી પ્રદર્શિત કરવાનું કહી આજની વાતચીત સમાપ્ત કરી મિ પાતક તહેના મિત્રના ઘર તરફ ગયો અને હું ટેકરીપરથી સૂર્યાસ્તનું દૃશ્ય જોવા રોકાયો.

મહાન વ્યક્તિઓ, મહાન સંસ્થાઓ અને મહાન ઘટનાઓના પતન પણ ઐરણ્યાત્મક હોય છે !

તેઓ પડે છે,—પણ સડતા નથી.

એમનું પડવું ય કીર્તિમત (glorious) હોય છે અને પડ્યા પછી ફટલો ય સમય એમને ગળનાર દિશા પણ પૃથ્વીને પ્રકાશદાન કરવા ચૂકતી નથી.

એ પ્રતાપી સૂર્યનું પતન જોવાની નિર્લજ્જતા મોટે એક દિવસ હુ યે પ્રાયશ્ચિત્ત લઈશ એક દિવસ શું કરવા ? કાલે જ કાલે હું અન્નશન—fast—પાળીશ કે જેથી કિમતીમાં કિમતી વિચારમૌકિતક સમુદ્ર પાસેથી મેળવી શકું. મહોટા પેટ-વાળા રત્નાકર પાસે જવું અને ખાલી હાથે પાછા ફરવું એ તો મૂર્ખાને જ પાલવે

પ્રકરણ ૫ મું.

‘જૈનશાસન’નું સ્થાન અને અર્થ મહત્ત્વે ‘જડે’ છે.

પ્ર. ભાત, થતાં જ મિ. પાતક મહારા નિવાસમાં આવી પહોંચ્યો.

એકદશસ્તનો+ હુકમ કરી અમો બન્ને છળમાં જઈ બેઠા, જ્યેષ્ઠાથી સમુદ્રનો વ્યુત દેખાતો હતો.

મહેં તહેને એકદશસ્ત ચલાવવા કહ્યું.

“ અને આપ ?” તેણે અજ્ઞયખીથી પૂછ્યું.

* આ પ્રકરણ તમામ ધર્મોની ચાવી રૂપ છે. જીવનમાં ધર્મનો ઉપયોગ શું છે અને મનુષ્યસમાજમાં ધર્મશાસનનું સ્થાન કયું છે તે આમાં બતાવી આપ્યું છે. નવી ધર્મસ્થાપના કેમ થાય, ધર્મની વિકૃતિ કેમ થાય અને ધર્મ-સંસ્થાનો નારા કેમ થાય એ પણ બતાવ્યું છે. મનુષ્યના માનસનું સ્વરૂપ, એનું શુદ્ધિકરણ અને વિકાસ કેમ થાય તે બાબતના ઇલાજ બતાવ્યા છે. ધાર્મિક ક્રિયાઓ અને માન્યતાઓનાં વ્યવહાર રહસ્ય બતાવ્યાં છે. જૈનશાસન, સાધુ, શ્રાવકનું કાર્યક્ષેત્ર વિશ્વદૃષ્ટિએ સહમન્ય છે. સ્વર્ગ, નરક અને મુક્તિ અહીં હોવાનું સાબીત કર્યું છે.

+ અલ્પાહાર, રહવારનો નાસ્તો. x દૃશ્ય, દેખાવ

“ મહતે આજે ફાસ્ટ* છે, મિ. પાતક !” મહેં ઉતર આપ્યો.

મિ. પાતક વિચારમાં પડી ગયેલો દેખાયો. અલ્પાહારની શરૂઆત કરવાને તે નાખુશ દેખાતો હતો.

“ કેમ ? કાંઈ તબીબત ઠીક નથી ?”

“ થંન્ક યુ, મિ. શૌ. હું સાંજેતાજે છું. ”

“ ત્યારે શું લહમને પણ આજે ફાસ્ટ છે. ”

“ જી ના; આજે કાંઈ અમારો તહેવારનો દિવસ નથી ”

“ પેટમાં અજીર્ણ મુદ્દલ ન હોય તે છતાંય ચોક્કસ દિવસની ખાતર ફાસ્ટ કરવો એને લહમે ‘ તહેવાર ’ કહો છો ?”

“ છે તો એમ જ, મિ. શૌ. પણ એ સાર્વજનિક ‘ રિવાજ ’ છે અને ‘ તહેવું ’ પાલન કરવાથી કાંઈ નુકસાન નથી. ”

“ નુકસાન કેમ નહિ ? મિ. પાતક ! જનતાના પ્રવાહમાં ખેંચાવાની હા કહેવાથી ‘ વ્યક્તિ ’નું વ્યક્તિત્વ* અર્થાત

*ઉપવાસ, અનશન, ‘વાહ્યતપ’,-‘આશ્વ્યન્તર તપ’ અથવા ‘પુરુષાર્થ’ નો સ્થૂલ દેહપરનો પડથો.

× Individuality, Personality. આત્મા અક્રિયતામાંથી સક્રિયતામાં આવવા માટે ગતિશીલ બનવા માટે-એ પ્રકારની મશીનરીનો ઉપયોગ કરે છે: એક સૂક્ષ્મ અને બીજી સ્થૂલ-અથવા એક આલ્પ તર અને બીજી બાહ્ય. આલ્પ તર કે સૂક્ષ્મ. મશીનરી એ જ ‘ અંતઃકરણ ’ અથવા અંદરનાં કરણ (organs). અતઃકરણનું સ્વરૂપ બરાબર સહમત્તવવા ખાતર હિંદી તત્ત્વવેત્તાઓએ એના ચાર ભાગ કહ્યા છે: મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને ‘અહ’કાર અથવા ‘અહ’ એતું બાન. એ ‘અહ’કાર એ જ ‘વ્યક્તિત્વ’ જેમાં ચારિત્રબળ રહેલું છે. એ જ Personality. સ્થૂલ અથવા બાહ્ય મશીનરીમાં પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયોનો અને પાંચ દર્મેન્દ્રિયોનો સમાવેશ થાય છે.

સ્વતંત્ર ઇચ્છાબળ દ્વારા નથી શું ? આજે આ ન્હાની દેખાતી બાબતમાં તે કાલે તે ન્હાની દેખાતી બાબતમાં એમ વખતો-વખત એ પ્રવાહમાં પોતાને ખેંચાવા દેવાથી ધીમેધીમે વ્યક્તિત્વ છૂટાઈ જાય છે અને જનતા (masses) રૂપ બની જવાય છે. જનતા એટલે કાચી માટી માટીનો ગોળો કરી ધૂપમાં સૂકવ્યા બાદ જો એને નદીના પ્રવાહમાં મૂકા તો ધીમેધીમે તે માટી રૂપ જ બની જશે, અને પીગળી જશે, —ગોળો નહિ રહેવા પામે. બીજું પણ નુકસાન છે, મિ પાતક ! જરૂરીઆત વગર ખાવું તેમજ જરૂરીઆત વગર ફાસ્ટ કરવો એ બન્ને, એકસરખી રીતે, શરીરની ગબ્હર્નમેન્ટને અવ્યવસ્થિત કરી નાખે છે, અને એમ થતાં માનસિક ગબ્હર્નમેન્ટ પણ ડોહોળાઈ જાય છે વસ્તુ વસ્તુનો ધર્મ બજાવ્યે જ જાય છે, —આપણી ઇચ્છા કે આશયની દરકાર કર્યા વગર જ.”

“ત્યારે આપને શું અજીર્ણ છે કે જેથી ઉપવાસ કરવાનું ઠીક વિચાર્યું ?”

“હું સારી પેઠે છું, મિ પાતક ! પણ આજે મારે ઘણું સાંભળવું છે, બોલવું છે, વિચારવું છે. ઉગ્ર માનસિક”

* ગબ્હર્નમેન્ટ=સરકાર=વ્યવસ્થા=શાસન. શરીરની ગબ્હર્નમેન્ટનું વ્યવસ્થિતપણું=કુદકા મારતી તનફુરસ્તી.

+ માનસિક ગબ્હર્નમેન્ટ: અતઃકરણ: મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકારની સુવ્યવસ્થા, Harmony જેને જ દરેક ધર્મે શાસ્ત્રીય પરિભાષામાં ‘મોક્ષ’ નામ આપ્યું છે.

o સાંભળવું = શ્રવણ કલાનો ઉપયોગ કરવો. બીજી કલાઓ માફક, સાંભળવું એ પણ કલા છે. પોતાના આત્માને નતગતો રાખીને અને પોતાના ભાવોને સૂવાડી દઈને. બીજાના ભાવોને આકર્ષવા રૂપ ક્રિયા (action) કરવી એનું નામ ‘સાંભળવું’ એ ક્રિયાશીલતા છે, —જે કે હલકા પ્રકારની. પણ જેઓ આટલીય ક્રિયાશીલતા ધરાવતા નથી, જેઓ પોતાના ભાવોને દાબી શકતા નથી, તેઓ તો

ક્રિયા કરવાની હોય ત્યારે ભોજનથી બચવું એ સ્વાભાવિક જરૂરીઆત છે, - કે જેથી ભોજન પચાવવામાં ખર્ચવી પડતી શક્તિ માનસિક ક્રિયા માટે ફાજલ પાડી શકાય એ જ કારણ- સર વળી અખંડ માનસિક કાર્ય કરનારાઓ-લેખકો અને વિચારકો-પરણવાનું પસંદ કરતા નથી. અગર પરણે છે તો ઘણું જ મિતબ્યથી* જીવન જીવવાની કાળજી રાખે છે. એ એક જ વીર્યનો ખજાનો છે કે જે વડે ગાહે તો પ્રાચનક્રિયા કરો, મજુરી કરો, વાણીવ્યાપાર કરો, પ્રજોત્પત્તિ X કરો. યા લેખન-મનન-ધ્યાનાદિ માનસિક સજનકાર્ય કરો અને શારીરિક પ્રવૃત્તિ કરતાં માનસિક પ્રવૃત્તિ વધુ વ્યય માંગે છે. ”

“ સમુર કરો, મિ 'શા' ! મહેને મનન કરવા દો મહેને એકું કે આપે કોઈ ધર્મસંસ્થાના સ્વીકાર વગર, કોઈ ગુરૂના ઉપદેશ વગર અને કોઈ શાસ્ત્રને માથે ચઢાવ્યા વગર, ઉપવાસ કર્યો છે હું એ પણ જોઈ છું કે, જો આપે ઉપવાસ ન કર્યો

masses (જનતા) છે, હજી ‘આવક’ પણ બન્યા નથી. જેઓ શ્રવણકળા ધરાવે છે તેઓ સાંભળેલી અનેક છટીછટી વાતોને એક આખા શરીર તરીકે જોડીને પછીજ-એ આખા શરીર પર જ-મનન ક્રિયા કરે છે.

* frugal, ફરકસરવાળું. વ્યય=ખર્ચ.

X Creating beyond ones self; યોતે જે જમીનમાં હોયો તે કરતા વધુ ઉચી જમીન શોધીને અને યોતે જે વીર્યથી બન્યો તે કરતાં વધુ તાકાદવાળું વીર્ય યોતાના પ્રકટાવીને પછી તે જ સન્નિગો વડે યોતાથી વધુ જ્ઞાનક્રિયાશક્તિવાળી વ્યક્તિ ઉપજાવવી એ પ્રજોત્પત્તિ કાર્ય, - માફી બધું વ્યભિચાર કાર્ય. એ જ નિયમ ગુરૂ-શિષ્યને ઘણું પડે. ગુરૂપણુ કરવું એટલે શિષ્ય પર યોતાની શક્તિનો વ્યય કરી ત્હેને યોતાથીય ચઢીઆતા વિકાસવાળો બનાવવોતે.

હોત અને તે છતાં સખ્ત માનસિક શ્રમ સેવ્યો. હોત તો માનસિક કાર્ય કરતી વખતે થોડુંધણુ પણ જડય+ રહેવા પામ્યું હોત, પુરતી ‘જગૃતિ’ ન રહેત, અને તેથી શ્રવણ કે મનન કે પ્રકૃત્વ એકેકે ક્રિયા પ્રકાશમય ન થવા પામત, અને માનસિક કાર્યને અંતે depression (ખિન્નતા) થવાથી એ સ્થિતિ ‘જડાં’ સુધી ચાલુ રહેત ત્યાં સુધી સ્વાભાવિક આનંદ દબાઈ જાત અને એવે વખતે જે કાંઈ અનિવાર્ય કામ કરવું પડત તે સ્વાભાવિક ઉત્સાહ અને આનંદનું ફરજદં નહિ પણ ‘વેક’ રૂપ થવા પામત. તે કાંઈ અંદરના પ્રકાશ અને શક્તિના સ્વાભાવિક ‘ઉદ્ગાર’ (expression of Light and Energy within) રૂપ ન હોત. બીજા શબ્દોમા, તે વખતનું આપનું પ્રત્યેક કાર્ય શક્તિનું નહિ પણ અશક્તિનું સંતાન હોત અને તેથી આપને કે બીજા કાંઈને એક યા બીજા પ્રકારની હાની જ પહોંચત આ બધાં ઓપતનરૂપ પરિણામોને રોકવા ઉપવાસ

+ જડય=dullness, જૈનશાસ્ત્રોમા જેને ‘પ્રમાદ’ કહે છે તે, આત્માના ‘ઉપયોગ’ વગરની મનોદશા, want of ‘ATTENTION’. જૈનશાસ્ત્રોમા ‘ચતના’ (જયણા) શબ્દથી જે સ્થિતિ સૂચવવા ઇચ્છ્યું છે તે સ્થિતિ એ જ ATTENTION, ‘ઉપયોગ,’ અપ્રમત્ત માનસ, vigilance, સાવધાન દશા.

* Harmony of the internal organs, that is, of Thought & Feeling; absence of struggle within, that is Natural State of Mind, which is neither pleasure nor pain

× કર્યા વગર ચાલે જ નહિ એવું.

÷ ફરજદ, સંતાન, ફલ, પરિણામ, result, creation, action.

○ પતન, પડેવાપણું, અત.કરણની શાન્તિ અથવા harmony-વાળી સ્થિતિથી નીચે જવાપણું.

કરી લેવાનું આપને સૂઝયું એ એક વાત, અને જે 'સૂઝયું' તે વર્તનમાં મૂકી ઉપવાસ કર્યો એ બીજી વાત એ 'સૂઝવું' એ જ 'જ્ઞાન' અને એ 'કરવું' એ જ 'ક્રિયા', અને એ જ્ઞાન તથા ક્રિયાના પ્રતાપે આપ ઉક્ત આત્મહત્યાથી બચી આનંદમય સ્વભાવમાં કાયમ રહ્યા એ જ 'મોક્ષ'. અને એ જ અમારા જૈનશાસ્ત્રોમાંના 'જ્ઞાનક્રિયામ્યામ્ મોક્ષ.' એવા સૂત્રનો આશય આપને જે કુદરત અને જીવનનું એટલે કે પદાર્થોનું અને માનસનું-જ્ઞાન ન હોત અને એ જ્ઞાનથી સૂઝતી ક્રિયા કાષ્ટના દુખાણુ કે હુકમ વગર પોતે પોતા પાસે કરાવવા જેટલું વ્યક્તિત્વ ન હોત તો આપ 'વેક'માં ગળડી પડ્યા હોત, કે જે સ્થિતિમાં આપને 'આમ કરો' અને 'આમ ન કરો' એવાં સૂત્રની તેમજ એ સૂત્રનો આપની પાસે અમલ કરાવવા માટે આકર્ષણ, લાલચ, ભય, શરમ વગેરે શસ્ત્રો વડે ફરજ પાડનાર વ્યક્તિની જરૂર પડત 'સૂત્રો' અથવા વિધિ-નિષેધો અને વિધિનિષેધનો અમલ કરાવી ચેષ્ટા, પરિણામ ઉપજાવતાં સુધી ચોક્કસ કરનાર બાહ્ય સત્તા, (external agency). એ જે આપની 'જરૂરીઆતો' (needs) બનત. અર્થાત આપને 'ધર્મશાસ્ત્ર' અને 'ધર્મગુરુ' એ બેથી બનેલા સૌમ્યાન્યમાં વસવું પડત. એ સામ્યાન્યમાં 'વસવા'ની જરૂરીઆત (need) લાગી એ જ 'શ્રાવક'પણાનો પ્રારંભ. 'શ્રાવક' તરીકે આપના ઉપર બહારથી જ્ઞાન-ક્રિયામ્યામ્ મોક્ષ: એ સૂત્ર પ્રક્ષેપવામાં આવત, કે જેને આપ એક સત્તાન ઇચ્છતી યુવતીની ગરજથી ઝીલીને પોતાના ચિત્તમાં ધારણ કરી પોતાના માંસ* અર્થાત અનુભવથી

+ અમુક કરો એવી આજ્ઞા એ 'વિધિ', અમુક કરતા બચો એવી આજ્ઞા એ 'નિષેધ.'

* તત્ત્વજ્ઞાન પરિભાષામાં 'માંસ' શબ્દ 'અનુભવ'ના અર્થમાં

પોષત-વિસ્તારત અને ત્હાંથી તે જ્ઞહારે પરિપકવરૂપે બહાર પડત-ત્હારે ત્હેનું સ્વરૂપ કાંઈ ઓર જ જોવામાં આવત. તે વખતે આપ જ્ઞાન શબ્દને અંતઃકરણમાંની જ્ઞાનશક્તિ, નહિ કે કોઈ શાસ્ત્ર કે સિદ્ધાંતનું જાણપાણું એ રૂપમાં જુઓત અને ક્રિયા શબ્દને પણ અંતઃકરણની ક્રિયા—life force—ના રૂપમાં જુઓત. એટલે કે શાસ્ત્ર અને ગુરૂ આપનામાં જ્ઞાનક્રિયા શક્તિ પ્રકટાવીને—‘વ્યક્તિત્વ’ પ્રકટાવીને—પોતે અદૃશ્ય થાત ”

“ત્હારે, પ્રથમ તો, કોઈ પણ ધર્મસંસ્થા એ મનુષ્યની જ બનાવટ છે, અલગત અનુભવી મનુષ્યની તથા બનાવટ પણ શુભ આશયવાળી,—કહો કે ‘કલા’ (Art)...બીજી, ધર્મસંસ્થા એ વ્યક્તિત્વ વર્ગરના મનુષ્યોની જરૂરીયાત (need) છે, અને તે સાથે જ તે તે વર્ગની તાલીમ (discipline) પણ છે....ત્રીજી, ધર્મસંસ્થા તમામ જનતા (masses) માટે નહિ પણ જનતા પૈકીના જેઓને જીવનના ડાંખ લાગ્યા હોય અને એ ડાંખનો આશ્રયની ગરજ જેમનામા જાગી હોય તેવાઓ, જેને ત્હમે ‘શ્રાવકશ્રેણિ’ કહો છો અને બીજાઓ ‘મુમુક્ષુશ્રેણિ’ કહે છે તે શ્રેણિના માણસો માટે જ ઉપયોગી છે...ચોથું, ધર્મસંસ્થાએ જે કાર્ય બજાવવાનાં હોય: માનસ* તથા માનસ જેના સગમા આવે છે તે જગતના પદાર્થો: એ બંનેનું જ્ઞાન (Psychology અને Science) આપી શ્રોતાની

વપરાય છે ‘સંગાળશા’ શેઠ (સુકાલ શ્રેષ્ઠિ, સ્વસતુષ્ઠ અથવા ભરપુર મનુષ્ય, તત્ત્વવેત્તા) પાસે સાધુએ ‘માસ’ મોઝું છે ત્હાં પણ સ્વાનુભવ માત્ર પૂછયો છે, શાસ્ત્રો કે સાધુઓ પાસેથી સામજેલી વાતો નહિ.

* માનસ, Mind, અંતઃકરણ કે જેમા મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહ કારનો સમાવેશ થાય છે

અંદરની જ્ઞાનશક્તિ જગાડી આપવી, અને ધાર્મિક ક્રિયાકાંડ દ્વારા શ્રોતાની અંદર ક્રિયાશક્તિ જગાડી આપવી. અને એ રીતે એને 'વ્યક્તિ' બનાવી આપવી.... પાંચમું, ધર્મસંસ્થાએ જે પરિણામ ઉપજાવવાની જોખમદારી લીધી છે તે પરિણામ ઉપજાવવા માટેનાં એનાં સાધન-પ્રેરિત જ્ઞાન અને પ્રેરિત ક્રિયા-એવી જાતનાં છે કે એ સાધન ઉમેદવારને અર્થાત્ 'દર્દી'ને આપીને સાધુ દૂર થાય તો-અવારનવાર નિયમિત રીતે પરિણામો તપાસવાની કાળજી ન કરે તો-પ્રેરિતજ્ઞાન જ્ઞાનશક્તિમાં પલટાઈ જવાને બદલે અંધશ્રદ્ધાનું રૂપ લે છે અને પ્રેરિતક્રિયા એ ક્રિયાશક્તિનું રૂપ લેવાને બદલે ઝડપ અથવા ધર્મોપણું (madness, fanaticism)નું રૂપ લે છે: કે જે બન્ને વિકૃતિઓઃ ઉમેદવારને પોતાને તેમજ સમાજને ભયરૂપ છે.... છઠું, 'શ્રાવક' નથી થયા તેવા મનુષ્યો તરફની-જનતા તરફની-જોખમદારી 'સાધુ'એ લીધી નથી પરંતુ 'શ્રાવક'ની જોખમદારી તો તેણે અવશ્ય લીધી છે અને તહેને આપવામાં આવેલાં પ્રેરિત જ્ઞાન અને પ્રેરિત ક્રિયારૂપ ઔષધો જે જ્ઞાનશક્તિ અને ક્રિયા-શક્તિ 'નામનું' સ્વાભાવિક આરોગ્ય પ્રકટાવી ન આપતાં વિલાવરૂપ અંધશ્રદ્ધા અને ઝડપરૂપે પરિણમે તો, એ પરિણામો એ વૈદ્ય કે કલાકારની ગેરહાજરી, ચોક્કાદારીની ફરજમાં ખામી અથવા ચોક્કાદારીના સાયન્સના અજાણપણાને આભારી હોઈ, સઘળી અંધશ્રદ્ધા તથા ઝડપ અને તહેનાં પરિણામો માટે સાધુ જ જોખમદાર છે... સાતમું, 'સાધુ'એ 'શ્રાવક'માંથી-વ્યક્તિ' ઘડવાની હોઈ, તે યાતે તો 'વ્યક્તિ'ને વટાવી ગયેલો અર્થાત્ સમષ્ટિભાનમાં (Cosmic Consciousness) મા આવેલો પુરૂષ હોવો જ જોઈએ, અને સમષ્ટિ-

વિકૃતિ એ પ્રકૃતિથી ભેદો ખ્યાલ આપનારો શબ્દ છે. deformity, વિદારવાળી દશા, વિલાવજન્ય દશા, રોગીપણું.

ભાન પોતામાં પ્રગટયા સિવાય—એ યોગ્યતા પોતામાં પોતે ઉપજાવ્યા સિવાય—આવક યા શિષ્ય ધડવાની જોખમદારી લેવાના ‘મોહ’થી તેણે અચ્ચતા રહેવું જોઈએ .. આઠમું, ‘આવક’ને ‘વ્યક્તિ’ બનાવી આપ્યા પછી તેણે ત્હેને પોતાથી મુક્ત કરવો જોઈએ અથાત્ સાધુએ શિષ્યને સ્વતંત્ર રહેવા દેવો જોઈએ, બદક એ સંજોગમાં શિષ્ય ‘વ્યક્તિ’ બનેલો હોય સ્વભાવતઃ સ્વતંત્ર જ બની ચૂક્યો હોવો જોઈએ .. નવમું, ‘જનતા’, ‘આવક’ અને ‘સાધુ’ એ ત્રણે શબ્દો ગુણસૂચક છે, જાતિસૂચક નહિ, અને એકબીજાની અપેક્ષાએ જ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. જનતાની અપેક્ષાએ આવક છે, અને આવકની અપેક્ષાએ સાધુ છે: બાકી વસ્તુતઃ જનતા, આવક અને સાધુ તમામ ‘મનુષ્યો’ છે અને મનુષ્યસમાજથી બહાર છે નહિ તેમજ પોતાને ગણી શકે નહિ ‘તદ્વાત ગુણશક્તિનો છે: જનતા ગુલામમાનસ (slavish mentality) ધરાવે છે અને તેથી ગુલામજીવન ગુજારે છે, સાધુ સ્વતંત્ર માનસ ધરાવે છે અને શાહીજીવન ગુજારે છે, અને આવક ગુલામી જીવનમાંથી છૂટી શાહીજીવનની જીત કરવા નીકળેલો પથિક છે,—તે હજી ‘જૈન’ નથી, ભાવી જૈન છે... દશમું, ‘જનતા’ એ તે સામાન્ય ગણ છે કે જેનામાં હજી જીવનના ડાખ પામવા છતાં ય ડાખતું ભાન નથી ઉગ્યું અને છૂટકારાની ઇચ્છા નથી જાગી ‘આવક’ તે છે કે જેનામાં છૂટકારાની ઇચ્છા જાગી ચૂકી છે, કોઈએ નાખેલાં કે અનાયાસ આવેલાં બધનો સ્થાને ‘બળવો’ (rebellion) જેનામાં જાગી ચૂક્યો છે અને હવે તે પોતાની પસંદગીથી કોઈની તાબેદારીમાં જઈ ત્હેની સહાયથી તે બધનો તોડવા તલપી રહ્યો છે અને સાધુ તે છે કે જે ‘બળવા’ખોરને આશ્રય આપવા સદા તત્પર અને ખુશી છે તથા શક્તિમાન છે,— ‘બળવાખોર’ને ‘ત્રેરિત ગતિ’માંથી મુક્ત કરી ‘ગતિ’માં—

પોતામાંથી એટલે પોતાની શક્તિમાંથી ઝરતી ક્રિયામાં-મૂકી આપવા સદા તૈયાર અને કુશળ છે...અગ્યારમું, આ જોખ-મદારી અદા કરી શકાય એટલા માટે ‘સાધુ’માં પોતામાં માનસ-શાસ્ત્ર (human psychology)નું વિશેષજ્ઞાન અને પદાર્થ-વિજ્ઞાન (Science) નાં મૂળતત્ત્વોનું (elementary) જ્ઞાન હોવું અનિવાર્ય છે, અને ઇચ્છાશક્તિ (Will) તથા તર્જન્ય સાવધાનપણું (watchfulness) એ બે શક્તિઓ અનિવાર્ય છે. (અલખત સાવધાનપણાના પેટામાં વખતોવખત ઇલાજ બદલવાની શક્તિનો આપોઆપ સમાવેશ થાય છેજ.)...બારમું, ‘શ્રાવક’ ‘વ્યક્તિ’ બને અર્થાત્ ‘જૈન’ બનવા પામે તેટલો વખત હેની જોખમદારી પોતાના શિરપર લેનાર સાધુવ્યક્તિની-અથવા હેણે ચોજેલા હેના પ્રતિનિધિની-અખંડ ઝાકી-નીઘરાણી-Watching-આનવાર્ય છે....તેરમું, ‘શ્રાવક’માં જંહારે જ્ઞાનશક્તિ અને ક્રિયાશક્તિ પ્રકટે ત્યારે-એ બે પાંખો કુટે ત્યારે-તે ‘વ્યક્તિ’ અથવા ‘જૈન’ કહેવાંય, ‘જન’પર બે પાંખો-બે માત્રાઓ-બે તાકાદો-કુટતાં તે ‘જૈન’ કહેવાય...અને ચૌદમું, ધર્મસંસ્થા તે છે કે જે જનતામાંના એક ભાગને-willing soulsને-‘જૈન’ બનાવ્યા પછી પોતે જ અદશ્ય થાય અને ‘જૈન’ને-વ્યક્તિને સ્વતંત્ર રીતે ‘પ્રગતિ’ કરવાને છૂટો મૂકે. ઉંચે ઉઠાડીને પછી પોતે ખસી જાય.”

“ આપે તો ધર્મનાં સમુદ્રનું મન્યન કરીને ચૌદ રત્નો શોધી આણ્યાં ! મિ. શા ! ”

“ હા, રત્નો સમુદ્રમાં જ હોય છે, ખાખોચીઆ કે સરો-વરમાં ગોછાં જ હોય છે ? તેથી જ તો આજે આપણે સમુ-દ્રમાં જવાનો નિશ્ચય કર્યો હતો ! અને રત્નો કાંઈ હાથે કે હાં ઉપજાવતા નથી, તે તો સમુદ્રમાં હોય છે જ. પણ સમુદ્રના

તળીએ ઢૂંધકી મારે—શ્વાસ રૂધાઈ જાય એટલું મનન કરે—ત્યારે તે 'જડે'. "One finds them, not searches for them."

"પણ સમુદ્રને તળીએ મોઝાં ઉછળતાં હોય તો રત્નો જડે કેવી રીતે ? મિ. શૌ !"

"ચિંતા ન કરો, મિ પાતક ! સમુદ્રના તેમજ ચિત્તના તળીએ સદા સ્થૈર્ય અને શાન્તિ હોય છે : મોઝું કે હીલચાલ નામે ય નહિ । ત્હમે કદાપિ સાયન્સના અખતરા કરનાર કે શોધક કે વિચારકને જોયો છે ? એના ઘરમાં ખાણાનું ધાન નહિ હોય, માથે કરજના ત્રાસ હશે, ઘરમાં પત્ની કે બાળક ખીમાર હશે, ઉપરથી શત્રુની સતાવણી હશે, કદાચ શરીરે પણ અસ્વાસ્થ્ય હશે પણ આ બધાં મોઝાંઓને વીધી જત્યારે તે પોતાના માનીતા પ્રયોગ પાછળ એક બધ કોટડીમાં લાગી ગયો હોય છે ત્યારે એને ઉક્ત કોઈ ચીજનું ભાન નથી રહેતું દેહ તેમજ દુનિયા બન્ને ત્હેનાથી અદશ્ય થાય છે : રહેતું ચિત્ત એકદમ શાન્ત હોય છે અને એના મનના સંઘળા પરમાણુઓ આત્મા જગતના પદાર્થો પર ભટકતા હતા ત્યાંથી પાછા ફરી એકઠા થઈ એક ખ્યાલ પર એટલા તો નેશથી દેકાય છે કે ત્યાં એકાએક ઇષ્ટ પદાર્થ ત્હેની નજરે પડે છે."

"ત્યારે તો જૈનધર્મ સાયન્સને બહુ મદદગાર થઈ પડે, કારણ કે તે ધ્યાનક્રિયા પ્રકટાવી આપે છે."

"અલબત્ત, મિ પાતક ! જે સાચો જૈનધર્મ હોય લાગે તો અને સાચો જૈન સાધુ જડી આવે તો. તેથી સાયન્સને જ મદદ મળે એમ નહિ પણ દુનિયાના તત્ત્વજ્ઞાનને પણ બહુ પ્રગતિ મળે. એટલું તો હું હમણાં પણ કહી શકું કે ત્હમારા ધર્મના પારિભાષિક શબ્દો—શ્રાવક, જૈન, સાધુ, મોક્ષ, જ્ઞાન, ક્રિયાઈત્યાદિ—ખરેખર સાર્યન્ટીરીક મગજથી ઘડાયલા છે, પણ

સાચ-સે તૈયાર ફરેલી ચીજ મૂર્ખાઓ પાસે જઈ પડે ત્યારે તે ‘વહેમ’થી ‘પૂજાય’ ! ”

“ એમજ અમારા દેશમાં પહેલવહેલી રેલગાડી આવી ત્યારે લોકો એને કાંઈ દેવી તરીકે ગણી હાર પહેરાવી પૂજા કરતા હતા ! સાચ-સની ખીજ બાબુનું નામ જ વહેમ (Superstition) ! ”

“ એમ જ તમારા દેશમાં ‘આ લોક’થી ભિન્ન ‘પરલોક’ સંબંધમાં પણ ‘વહેમ’ છે મનન ચિતવન આદિ આશ્ચંતર ક્રિયાઓ—અંત કરણના રાજ્યમાં થતી ક્રિયાઓ—થી જનતા (masses) અજ્ઞ હોય જ: તહેમને ભાન હોય બાહ્ય ક્રિયાઓનું—પાત્ર ઇન્દ્રિયોથી થતી ક્રિયાઓનું. તેથી તેઓ ઇન્દ્રિયો અને ઇન્દ્રિયોના વિષય રૂપ બાહ્ય દુનિયાને ‘આ લોક’ કહે છે અને એ સિવાય જે કાંઈ ‘સૂક્ષ્મ’ છે—ઇન્દ્રિયોથી ‘પર’ છે—અંતઃકરણનાં ચારે અંગોની ક્રિયારૂપ છે—તેના સંબંધમાં કાંઈ જ બાબત ન હોઈ અંતઃકરણની સૃષ્ટિને ‘પરલોક’ માનવાને બદલે આકાશમાં સ્વર્ગ—નરકાદિ લોકો અથવા દુનિયાઓ છે એમ માની તહેમને જ ‘પરલોક’ કહે છે, અને જે કાંઈ ધર્મ કરવો છે તે તેવી જાતના ‘પરલોક’ માટે કરવો છે એવી શ્રદ્ધા ધરાવે છે એ શ્રદ્ધા જ એમને ‘આ લોક’ તરફ બેઠર-કાર બનાવનાર થઈ પડે છે. ભવિષ્યનાં અયોક્ષસ સુખ માટે વર્તમાનની ચોક્ષસ સગવડો પણ ગુમાવવી એમના દિલને ન જ પાલવે એ દેખીતી વાત છે,—જે કે એમની બુદ્ધિ—પ્રેરિત બુદ્ધિ—એમને અયોક્ષસ ભવિષ્યના લાભ માટે ધક્કેલતી રહી હોય છે. તેથી તેઓ થોડાંક સુખ-જતાં પણ કરે છે અને એ રીતે સંયમ શક્તિ થોડે અંશે ખીલવે છે. પણ ત્યાં અટકી પડે છે અને એક વધુ ધક્કેલાની—વધુ પ્રેરણા કરનાર ‘સાધુ’ની—

તહેમને જરૂર પડે છે. સાધુ હાજર ન હોય, અગર પ્રેરણા કરવાની તહેનામાં તાકાદ ન હોય, તો 'આવક' ત્યાં જ અટકી પડે છે અને અટકી પડ્યો એટલે કહોવાટ શરૂ થાય છે : અધશ્રદ્ધામાં જ રહી જાય છે.”

“ એ હું નવું જ સાંભળું છું, મિ શૌ ! ત્યારે 'પરલોક'ના વર્ણન તરીકે તથા પરલોકની પ્રાપ્તિના ધલાજ તરીકે જે કાંઈ જૈનશાસ્ત્રોમાં કહેવામાં આવ્યું છે તે વસ્તુતઃ અતંકરણ (મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર)નું સ્વરૂપ બતાવવાનો યત્ન (Science of mind, Psychology) તથા તહેનો ઇષ્ટ રસ્તે ઉપયોગ કરવાની પદ્ધતિ અથવા 'કલા' શિખવવાનો યત્ન (Art of Life, 'યોગ')માત્ર છે કે; જેમની સહાયથી મનુષ્યમાં દિવ્ય શક્તિઓ પ્રકટે અને એની જીવનભૂમિકા જ દિવ્ય બને હકીકતમાં એમજ છે તો તો, મિ શૌ ! હું દાવાની સાથે કહી શકું કે ભગવતી સૂત્ર આદિ અમારાં જૈન શાસ્ત્રો તમારા માનસશાસ્ત્રીઓને અને આ દેશના યોગીઓને અમૂલ્ય ખજાનારૂપ થઈ પડે, -જે માત્ર એ શાસ્ત્રોના શબ્દોને સાયન્ટીફિક દષ્ટિએ વાંચવામાં આવે તો. અમારા શાસ્ત્રોને કાર્લપનિક ભૂમિનાં વર્ણનો અને એ ભૂમિ મેળવવા માટેના કાર્લપનિક ક્રિયાકાંડ તરીકે સેકડો વર્ષથી અમે ખુદ જૈનો જ ગણતા આવ્યા છીએ તો પછી બીજાઓ તો તહેની ખરી કિંમત જાણી શકે જ ક્યાંથી ? હવે આપે કરેલ સૂચન પ્રમાણે અમારે અમારાં શાસ્ત્રો નવાં ચક્ષુથી વાંચવા જોઈશે, અને તહેમાંથી Science and Art of Life (જીવનનો સ્વભાવ અને જીવનકળા શિખવનાર રહસ્યો) તારવી કહાડવાં જોઈશે. અને એમ થાય તો જીવનના ડાંખ અને મૃત્યુનો ભય એ બંનેનાં રામબાણ ઔષધો મળી જાય, તેમજ શારીરિક અને માનસિક હજારો પ્રકારની વિકૃતિઓનાં મૂળ કારણ શોધવાની અને

તહેમના ધલાજ કરવાની પણ સગવડ થઈ જાય. મહે આપને જે જૈન વિચારકની વાત કહી હતી તે એકવાર કહેતો હતો કે, જૈન ખગોળ એ ક્રાઇ આંખની ધન્દ્રિને દેખાતા ગ્રહો આદિનું વર્ણન નથી જ, પણ અંતઃકરણ રૂપ આકાશમાં થતા ચલુડતા-ઉતરતા દરજ્જાના પ્રકાશવાળા અનુભવોનું વર્ણન છે. સાધ-કાલાં છે એમાંનું વર્ણન સ્થૂલ ખગોળની દૃષ્ટિએ જૂઠું જ પડે છે અને પડવું જોઈતું હતું આજ સુધી જૈન આચાર્યો અને પડિતો જૈન ખગોળને પાશ્ચાત્ય ખગોળ સાથે બધેસેસતી ન જોવાથી અદરથી ધર્મપરની શ્રદ્ધા ગુમાવતા રહ્યા છે અને ઉપરથી પાશ્ચાત્ય ખગોળને જૂઠી ઠરાવવા લૂલા પ્રયત્નો કરતા રહ્યા છે. તે વિચારકે વળી એ પણ કહ્યું હતું કે મહાવીર આદિના જીવન ચરિત્ર તરીકે દોરાયલાં ચિત્રો એ ક્રાઇ હાડમાં-સના શરીરના ઇતિહાસ નથી પણ Permanent History of Man-મનુષ્યના વિકાસનાં સ્થાયી ચિત્રો-છે, કે જે ચિત્રો દોરવામાં જાણીતી વ્યક્તિઓ અને સ્થાનોનાં નામોનો તેમજ જાણીતી ઐતિહાસિક ઘટનાઓનો પણ ઉપયોગ અવશ્ય કરવામાં આવ્યો હોય. આ વાત મહે પ્રથમ સાંભળી ત્યારે હું પોતે પણ તે માંની શક્યો નહોતો. મહેને તે વખતે એમ-લાગતું કે જો એમ જ હોય તો પછી-કાયમની અને દુરંસ્થ મુક્તિ જેવી ચીજ વગર માણસને મોટા ભોગો આપવાનું મન જ કેમ થાય ? માણસને દીલાસાનું સ્થાન જ ક્યાં રહ્યું ? ”

“ હા, અને હું માનુ છું કે તહેમને હજી એ ભય તો છે જ. તહેમને હવે એ વિચારક પર પ્રેમ જાગ્યો છે, પણ એની વાત માનવા તહેમોરા અધ્યાસ-વહેમમાં રીઠું થયેલું મન-ખુશી નથી. એમ જ હોય અને તેથી મુક્તિ તહેમોરાથી ઘણું દુરની ચીજ છે એમ કહેવાનો વ્યવહાર સેવનાર-‘ શ્રાવક ’

કોટિનાં મનુષ્ય પ્રાણી માટે વ્યવહાર સેવનાર-જૈન શાસ્ત્રકાર
ખોટા નથી જ. બાળક નાસે ત્હમારે એક કામળ દિલનાં
માણસની અને એક ફૂર દિલનાં માણસની વાત કરવી હોય
છે ત્હારે, દિલ નામના સૂક્ષ્મ પદાર્થને જોવાને અશકત એવા
એ બાળકને ત્હમે એમ નહિ જ કહો કે અમુકનું-દિલ કામળ
છે અને અમુકનું-દિલ નિષ્કુર છે, પણ કહેશો કે અમુક ‘ગરીબ
ગાય’ છે, અને અમુક ‘રાક્ષસ’ છે અનુભવને વાણીદ્વારા
મોકલનારે આવા દોષ વંહોરવા જ પડશે, ખીજે રસ્તો જ નથી.
અનુભવી અનુભવી સાથે વાત કરે ત્હારે અલબત્ત સાયન્ટીફીક
વાણીનો ઉપયોગ થાય + ત્હમને તે જૈન વિચારકની વાત સાચી હોય
તો દીલાસાનું સ્થાન ઉડી જતું લાગ્યું એ પણ હું સ્હમજી શકું
છું પણ ખરેખર વિચારો કે મોક્ષ દૂર હોય એ વધારે દીલા-
સાભર્યું છે કે નજીક કે પોતાની અદર જ હોય એ વધારે
દીલાસાભર્યું છે ? ”

“ છેલ્લી વાત સત્ય હોય તો તે વધુ દીલાસાભરી થઈ પડે
પણ, મિ. શા. ! મ્હને શાસ્ત્રો પર પણ શ્રદ્ધા છે અને તે વિ-
ચારકની પ્રમાણિકતા પર પણ શ્રદ્ધા છે. તે કાંઈ છીછરો,
ઉતાવળીઓ, માત્ર બુદ્ધિના ધૂમાડાને સત્ય તરીકે માની એસે
તેવો પુરૂષ નથી, બલકે બુદ્ધિવાદીઓને તો તે હૃદયવાદી કરતાં
ય વધુ ઝાટકી કહાડે છે એટલે એ જો કાંઈ કહે તે બુદ્ધિ
અને હૃદય બન્નેના ઉપયોગપૂર્વક જ કહેતો હોય એટલો તો

+ અને એટલાજ માટે ચોક્કસ જૈન શીરકાવાળાઓ તથા સનાતની
બ્રાહ્મણો એમ આગ્રહ કરતા રહ્યા છે કે શાસ્ત્રો વાંચવાનો અધિકાર
માત્ર યોગવહન કરેલા સાધુને જ હોય, મુમુક્ષુ અથવા શ્રાવકને નહિજ
એ આગ્રહ મૂળે ખોટો નથી. આજે શાસ્ત્રોનું રહસ્ય નહિ જાણનાર
સાધુઓ એવો આગ્રહ કરે છે તે તો ફક્ત પોતાનું મહત્વ જાળવવાનું
સ્વાર્થ ખાતર જ.

મહત્તે વિશ્વાસ છે. પણ શાસ્ત્રકારો ય પવિત્ર આશયવાળા અને સુદ્ધિ તથા હૃદયની શક્તિઓ ધરાવતાં પુરૂષો હતા,—આ વિચારક કરતાં ય ઉચ્ચ ક્ષાત્રિના પુરૂષો હતા. અને તેઓ તો કહે છે કે મોક્ષ સ્થાન આ દુનિયાથી અનંત યોગન દૂરના આકાશમાં એક પહાડની છેદી અણીપર છે અને તે આ શરીર છોડ્યા પહેલાં મળી શકતુ જ નથી.”

“અને તે મેળવવા ત્હમારે ‘પુરૂષાર્થ’ કરવો જોઈએ જ એમ પણ આગ્રહપૂર્વક કહેતા જ હશે ?”

“અવશ્ય,—પુનઃપુનઃ આગ્રહ કરે છે એટલું જ નહિ પણ એના ધલાજ પણ સૂચવે છે તપ, સંયમ, ધ્યાન.”

“એ સઘળા સંસ્કૃત ભાષાના શબ્દો હોય મહો એમનો અર્થ Philology (શબ્દશાસ્ત્ર)ના આધારે વિચાર્યો છે તેથી મહત્તે તે શબ્દો સહમળવવા માટે ત્હમારા પંડિતોની જરૂર નથી તપ એટલે exertion, શ્રમ, પોતાના મનને શ્રમમાં ઉતારવાની ક્રિયા મનને શ્રમમાં ઉતારવા માટે શરીરને શ્રમમાં ઉતારવાની ક્રિયાથી શરૂઆત કરવી પડે, તેથી શારીરિક તેમજ માનસિક બન્ને શ્રમેને ‘તપ’ કહેવાય. ઉપવાસ એ શારીરિક તપ; મનન આદિ એ માનસિક તપ ”

“વચ્ચે બોલવા માટે મહત્તે માફ કરશો, મિ. શૌ ! પણ અમારાં શાસ્ત્રોએ એ જ કહ્યું છે અને વળી વિશેષમાં કહ્યું છે કે શારીરિક તપ કરતા માનસિક તપનું ફળ કોડોગુણું વધારે,— જો કે અમારા લોકો શારીરિક તપ સિવાય બીજી કાંઈ ચીજ હયાતી ધરાવતી હશે એટલું જ માનતા નથી અને અનેક પ્રકારના અનશન (ઉપવાસ) કર્યા કરે છે તથા ઉપવાસ કરવો એ માન-ભર્યું ગણાય છે.”

“ ‘પ્રેરિત ક્રિયા’માં એમ જ હોય. હવે ચાલો ‘સંયમ’ પર. મનની સઘળી વૃત્તિઓને—સઘળાં કિરણોને—એકઠા કરી દાખવાં અને કાંઈ પણ ધ્યેય (goal લક્ષ્ય) પર એ શક્તિવડે પોતાનાં ‘ભાન’ને ઉડાડવાની તૈયારીમાં રહેવું, એ ‘સંયમ.’ અંગ્રેજીમાં એને Self-control વ્યવહાર રીતે કહી શકાય, અને ત્યાં Self એ મનના અર્થમાં છે, આત્માના નહિ. ”

“ એ જ મતલબનું અમારાં જૈનશાસ્ત્રો કહે છે, પણ અમે તો આજે સાધુ આશ્રમમાં જોડાવું એને જ સંયમ કે સંજમ લીધો કહીએ છીએ ! ”

“ હવે ચાલો ‘ધ્યાન’ પર સંયમક્રિયા વડે એકઠી કરી દાખવી રાખેલી મનોશક્તિ વડે પોતાના ભાનને ધ્યેય અથવા લક્ષ્યની દિશામાં—તોપના ગોળાની માફક—ધક્કેલવું, એનું નામ ધ્યાન. બીજા શબ્દોમાં, ધ્યાન એટલે Action of Will upon the Goal. ”

“ એ તો બરાબર સહમજ્યો મિ. શૌ. ! પણ એ સહમજ્યથી મોક્ષ અહીં કે દૂર છે તહેનો નિર્ણય કેમ થઈ શકે ? ”

“ નિર્ણય જ શું કરવા, અનુભવ થવો જોઈએ. નિર્ણય કાંઈ ‘અનુભવ’ નથી, એ તો બુદ્ધિનું કાર્ય છે. ”

“ પણ હું તો બુદ્ધિના નિર્ણયથી ય સંતોષ પકડીશ ”

“ ઠીક છે. Let us see. લલા મોક્ષ આત્મામાં કે આત્માની બહાર ? ”

“ આત્મામાં. ”

“ તહમારો આત્મા હમણાં તહમારા આ શરીરમાં હશે કે ક્યાંઈ બીજે સ્થાને ? ”

“ આ શરીરમાં જ. ”

“કાલે આપણે યુદ્ધની ગુફા જોવા ગયા ત્યારે તે વખતે ત્હમારો આત્મા ક્યાં હતો?”

“આ શરીરમાં જ.”

“થોડા વખત પછી આપણે સમુદ્રમાં ફરવા જવાના છીએ તે વખતે તે આત્મા ક્યાં હશે?”

“આ શરીરમાં જ.”

“સ્ત્રીની સોડમાં સૂતા હો છો ત્યારે અને સાધુનો સત્સંગ કરતા હો છો ત્યારે તે આત્મા ક્યાં હોય છે?”

“આ શરીરમાં જ.”

“વારૂ, અને ત્હમે જ વળી કહો છો કે મુક્તિ આત્મામાં છે, આત્માની બહાર નહિ, ખરું કે?”

“હા, હા.”

“ત્યારે મુક્તિ આ શરીરમાં અત્યારે છે, કાલે હતી અને આવતી કાલે હશે. આત્માને છોડીને તે ક્યાં જઈ શકતી નથી અને આત્માનું ઘર—આ શરીર—ત્યાં જ છે. જો કાળે જાય ત્યાં ત્યાં અને તે તે કાળે મુક્તિ સાથે જ છે.”

“ઓ...હા! ત્યારે તો-તે મ્હારાથી દૂર હતી જ નહિ,—ફક્ત મ્હારાથી દૂર માની હતી!”

“થોડો નહિ. ‘મ્હારાથી’ એ શબ્દ વડે ત્હમે શું કહેવા માગો છો તે વિચારો.”

“મ્હારા હમણાં ચાલતા ‘ભાન’થી. હમણાંનું ભાન વાત કરવામાં છે. કાંઈ વખતે ભાન દશ્ય જોવામાં હોય છે.”

“ એટલે કે-જે કાળે જે ચીજોમાં-સ્થૂલમાં કે સૂક્ષ્મમાં-
પદાર્થ કે વિચારમાં-તહમારું લાન વર્તે છે તે કાળે તે લાન
તે જ ‘હું’ એમ તહમે માનતા રહ્યા છે. ”

“ એમ જ. ”

“ હવે જરા આંખો બંધ કરી શાન્ત બેસી રહો. હલન-
ચલન ક્રિયા બંધ કરો. કાનને અવાજ ઝીલવાની મના કરો...
હં ઠીક ‘તપ’ કર્યો...હવે ‘સંયમ’ કરો. મનની સઘળી વૃત્તિ-
ઓને પાછી ખેંચી એકત્ર કરી દબાવો. દબાવ્યે જાઓ તહમારી
અંતઃકરણની તોપ બરાબર તૈયાર થઈ છે. એમાંથી તહમારો
લાનરૂપી ગોળાને ફેંકવો છે. દૂરઃ બહુ દૂર ફેંકવો છે. કયા
દિશેય પર ફેંકશો ? મોક્ષસ્થાન પર, કે જે આકાશમાં-ધણે
દૂર-એક પહાડના સુધની આણી જેટલા બારીક શિખર પર છે.
બ્યેય એક્કસ કર્યું છે માટે વચ્ચે થોભવાનું નથી તે તો નિશ્ચય
જ હોવો. જોઈએ કવચિત્ તહમારી તોપ એટલી તેજ
(powerful) ન હોય કે જેથી એક જ ભડકે ગોળાને લક્ષ્ય-
સ્થાન સુધી ફેંકી શકે, તો વચ્ચે-આકાશમાં-ગોળાને ક્ષણભર
પડવા દઈ-ફરી તોપ ફાડવો સહમજી ગયા ?...Ready!...
એક, બે, ત્રણ !. દાખી રાખેલો તોપનો આંકડો છોડી દો !
‘લાન’ના ગોળાને આકાશમાં ઉડવા દો !...કેટલે દૂર પહોંચ્યો
તે ?.. ફિકર નહિ, ફરી તોપ ફાડો ક્ષણભરની ‘રાહત’ બસ છે...
એક, બે, ત્રણ !.. ગોળો ઉડ્યો ? ઠેઠ પહાડની ટોચ સુધી ?
અને તહેનાથી અથડાઈ ફાટ્યો ? ફાટવો જ જોઈએ, કોરણ કે
તે કાષ્ઠ ‘આકાશ’ નહોતું પણ પહાડ સાથે જોરથી અથડાવું હતું
ફાટવા દો. ત્હા મુક્તિ સિવાય બીજું કાષ્ઠ કે કાષ્ઠ નથી તેથી

* The elation felt by the success of Will-to-power over the desired object, physical or mental, which elation is independent of pleasure or pain.

કાઠીને ત્યાં જ લળશે, સંયુક્ત થશે: એમ જ થયું ને?... પણ હવે મ્હને કાણ કહી શકે કે મુક્તિ નામના ત્હમારો ધ્યેય પર પડી ત્હેનાથી એકાકાર થતાં ત્હમે જૈનશાસ્ત્રમાં કહેલી મુખ્ય તેમજ દુઃખ બન્નેથી અનોખી કાઈ ઝોર જ 'લહેજત'* અનુભવો છો કે કેમ? ધ્યાતા રૂપ 'ત્હમે' અને 'ધ્યેય' રૂપ મુક્તિ બન્ને અદૃશ્ય થઈને માત્ર 'લહેજત'માં સમાઈ ગયા હશે કે કેમ તે મ્હને કાણ કહી શકે? ..આહ, પણ હું ત્હમારે અહીં પડેલું શરીર હીલતું નેઉ છું. ત્હમારી આંખો ખુલતી દેખાય છે. હવે તો ત્હમે મ્હને કાંઈક કહી શકશો વાર કહો નેઉ કે ત્હમારે લાન ક્યાં હતું?"

“ મુક્તિમાં. ”

“ થોડી મિનિટ પહેલા ત્હમારે લાન મુક્તિમાં નહોતું અને હમણાં પણ મુક્તિમાં નથી—ને કે મધ્યકાળે તે મુક્તિમાં હતું એનો અર્થ શું ? ”

“ એ જ કે મુક્તિ મ્હારામાં જ હતી, છે અને રહેશે, પણ લાન એનાથી જૂદું પડે ત્હારે અને તેટલો વખત મુક્તિ મ્હારામાં નથી એમ બુદ્ધિ બોલે છે. મુક્તિની ગેરહાજરીમાં જ બુદ્ધિ બોલે છે અને ત્હેને તો તે ઘણીજ દૂરની—કોડોમાઈલ દૂરની—કાલ્પનિક ચીજ જેવી લાગે છે,—ને કે ‘મ્હને’ ખાતરી છે કે મુક્તિ અનુભવ છે અને તે મ્હારી અંદર જ સદા રહે છે. ”

“ ત્હારે ‘ત્હમે’ અનુભવ્યું તે ત્હમારી જ બુદ્ધિના કથનથી જૂદું પડ્યું—જૂદું પડ્યું! હવે કહો કે શાસ્ત્રકારે શાસ્ત્ર લખ્યાં તે બુદ્ધિના સામ્રાજ્યમાં રહેનારાઓ માટે કે ‘અનુભવી’ માટે ? ”

“ બુદ્ધિના સામ્રાજ્યમાં રહેનારાઓ માટે; અને તેથી ‘મુક્તિ અનિ દૂર’ કહેવી જ પડે! પણ મ્હને તો આપે પ્ર-

થમ વિચારણાથી સંભવ સંખીત કરી બતાવ્યો અને પછી ધ્યાનથી અનુભવ કરાવ્યો કે મુક્તિ મ્હારી અદર છે. હવે સવાલ માત્ર એટલો જ રહ્યો કે થોડા વખતને માટે—ધ્યાન કાળે—હું મુક્તિરૂપ અર્થાત્ મુક્ત હતો તેમ વધુ લાંબો વખત—સઘળો વખત—મુક્ત થવું શક્ય હશે કે નહિ ? ”

“ ધ્યાનાવસ્થામાં જે સ્થિતિ હતી તે યાદ કરી જોવાથી આ પ્રશ્નનો ઉત્તર મળી રહેશે ‘ સ્થૂલ ’ તેમજ ‘ સૂક્ષ્મ ’ બન્નેનું ભાન-ત્વહાં નહોતું; નહોતી દેખાતી દેહ કે દુનિયા, નહોતાં વિચાર કે લાગણી વિચારો અને લાગણીઓને જેટલો વખત દાખી શકો—વગર ધ્યાને, માત્ર પ્રેક્ટીસથી—તેટલો વખત મુક્તિ અનુભવી શકો છો,—અને તે પણ શારીરિક ક્રિયા-પ્રતિક્રિયા ચાલતી હોવા છતાં. સઘળો આધાર ‘ પ્રેક્ટીસ ’ પર—ધ્યાનના મહાવરાપર—છે. ”

“ એટલે કે જેમ પ્રેક્ટીસ લાંબા કાળની તેમ Will વધુ પ્રબળ થાય, અને જ્ઞાનતંતુ (nerves) Will મય-લોખડી—બંને અને તેને પરિણામે પોતાથી થતી દરેક ક્રિયા તેમજ પોતા પર થતી દરેક ક્રિયા વગરપ્રયત્ને સહન થાય અને રૂ-વાડું પણ ફરકે નહિ ક્રિયા-પ્રતિક્રિયા વચ્ચે પણ સ્વાભાવિક આનંદ બન્યો રહે. એવા મનુષ્યથી થતી દરેક ક્રિયા મધ્યસ્થ શક્તિથી ઝરતી હોય પ્રકાશમય અને નૃત્યમય હોય ”

“ હા, અને એ જ Will જીવન જીવવામાં કામ લાગે,—‘ શાહી ’ જીવન જીવવામાં, જયવંતુ જીવન જીવવામાં, જૈન-જીવન-જીવવામાં ”

“ ઓહો ! ત્હારે તો જૈન એ ‘કોષ ફેન્સી’ નામમાત્ર નથી, પણ Will અથવા ધ્યેયશક્તિના ભડોળપરના સીલનું નામ છે ! અને તેથી જ જૈનધર્મને ‘ ધર્મિયોનો ધર્મ ’ અથવા ‘ વીરોની પ્રકૃતિ ’ કહેવામાં આવે છે ”

“ અને તે શક્તિ દેહ અને દુનિયાના (બધા પદાર્થો તથા મનુષ્યો) થી બેપરવાહી કેળવવાની તાલીમદ્વારા જ પ્રકટી શકે,—અન્ય કોઈ રસ્તે નહિ. જય ની જ પરવાહ, અન્ય કશાની નહિ, અન્ય સર્વે ચીજો કે મનુષ્યો પર તિરસ્કાર ન હોય તેમ તહેમની પૂજા ન હોય. જૈનત્વ એટલે જ વિનિગીષા, Will-to-Power. આરામપ્રેમીમાં ‘જૈનત્વ’ સંભવે જ નહિ ચીજના મોહમાં રહેનારને પણ તે ન સંભવે. પૂરી કિંમત ભર્યા વગર જય મેળવવા ઇચ્છનારમાં મૂળે જ જૈનત્વની યોગ્યતા નથી. કિંમત ભર્યા સિવાય અપાતી ચીજ લેનાર એ કોઈ ‘વિજેતા’ કે ‘મેળવનાર’ નથી—*subject* નથી, પણ સ્વીકારનાર (*recipient, object*) છે અને એ પ્રેરિત ક્રિયાને તાબે થવાથી તે પોતાના અંતઃકરણના મશીનને આર વધુ ક્રમજોર બનાવે છે પડિત તેજસ્વી ન દેખાતો હોય, વ્યાપારી ઉંચા શાખ વગરનો દેખાતો હોય, કોઈ લગ્ન મસ્તી વગરનું દેખાતું હોય, કોઈ દોસ્તી આફરીનપણા વગરની દેખાતી હોય, કોઈ લેખક ધૂન વગરનો દેખાતો હોય તો, સ્કેમજો કે એ બધાં ‘સસ્તી કિંમત’ નાં કે ‘વિના મૂલ્ય’ નાં ફરજદ છે । એ બધાને ‘શાહી ફરજદ’ અથવા જૈન બાલક બનતાં હજાર ભવઃ જોઈએ । ”

“ ઓહો, આપણે તો વગેરે સકલ્પે પણ ક્રમશઃ ‘જનતા’ માંથી ‘શ્રાવક’ પર, શ્રાવકમાંથી ‘જૈન’ પર આવી ગયા અને જૈનત્વ કેમ પ્રકટાવાય તે પણ વિચારાઈજાયું. આપણે જોઈ ગયા કે સાધુનું બોય ‘વ્યક્તિ’ બનાવવા પૂરતું—‘જૈન’ ઘડવા પૂરતું—હોય, અને—”

“ મુક્તિ આપવા-અપાવવા પૂરતું નહિ શું ? ”

* હજાર અનુભવોમા પસાર થયું જોઈએ.

“ નહિ જ; મુક્તિ તો મેળવવાની ચીજ છે, નહિ કે આપવાની અર્થાત્ મુક્તિ એ ‘જૈન’નું પોતાનું ધ્યેય છે અમારા તીર્થંકર શ્રી મહાવીરે એમના પરમભક્તિપરાયણ અને તે સાથેજ મહાપડિત એવા મુખ્યશિષ્ય (ગણધર) શ્રી. ગૌત્તમ જેવાને પણ મુક્તિ આપવા-અપાવવાનો દાવો કે ઈરાદો નહોતો કર્યો. તે શાસ્ત્રપડિતમાં હેમણે વ્યક્તિત્વ પ્રકટાવી આપ્યું અને તે પછી તે વ્યક્તિએ-પુરુષાર્થથી-મોક્ષ મેળવ્યું આપે કહ્યું હતું કે વ્યક્તિત્વ પ્રકટાવીને પછી ગુરુ અદશ્ય થાય, અને જૈન શાસ્ત્રો મહાવીરના ઇતિહાસમાં પણ એમ જ કહે છે: મહાવીરનો વિયોગ ગૌત્તમને કૈવલ્ય ઉપજાવે છે ! ”

“ ત્યારે તહમારી ધર્મસંસ્થા ઘણી પ્રમાણિક તેમજ હિમતભરી ! એણે ઇશ્વરને પદબ્રષ્ટ કર્યો એટલું જ નહિ પણ ગુરુને પણ અમુક હદ સુધી જ રહેવા દીધો-‘એહદ’માં તો વ્યક્તિને એકલી જ ધકકેલી ! ”

“ વ્યક્તિ જીવતાં મુક્તિ મેળવે પછી એનું ‘ ધ્યેય ’ શું હોઈ શકે ? ”

“ તહમારાં શાસ્ત્રો શું કહે છે: હું હેમના ઇસારા પરથી પ્રકાશ મેળવવા ચાહું છું. ”

“ તે તો કહે છે કે મુક્ત થયા પછી પાછા આવવાપણું જ નથી ”

“ બરાબર, તદ્દન સત્ય કહ્યું. ‘ ધ્યેય ’ થી એકાકાર બની ચૂકેલું પાછું ભાન ધ્યાતા બનતું જ નથી, ધ્યાતાની ભૂમિકા-પર આવતું જ નથી, ઇચ્છાના પ્રદેશમાં પુનર્જન્મ પામતું નથી, અર્થાત્ તેવો મનુષ્ય સ્વસંતુષ્ટ બને છે, એનું ચિત્ત ભરપૂરતા અનુભવે છે. તે Prince Plenty બને છે. તે શ્રીમંત હોવાં નિર્ધન, રાજા હોવાં વેચાણલો ગુલામ-પણ

તે સર્વ બાહ્ય સ્થિતિઓ વચ્ચે તત્ત્વવેત્તા છે: ‘ભરપૂરતા’ના ભાનમાં છે: તે નાગો છતાં ઢાંકેલો છે, લિલ્લુક છતાં મહારાજ છે, ગુલામ તરીકે વેચાવા છતાં ખરીદનારનો ય સ્વામી છે; તે ‘દ્વિગમ્બર’ છે: ‘લલી’ અને ‘જુરી’ લાગણીઓ માત્રને વટાવી ગયેલો ‘ચિદ્ધનનંદ’ છે”.

“એ તો અમારા જૈનધર્મના દ્વિગમ્બર નામના ફિરકાના નાગા-જંગલમાં ફરતા-ચાચનારહિત સાધુનું વર્ણન આપ કરી બેઠા.”

“સ્વાભાવિક વિચારણા જ ત્યાં દોરી જાય છે, મિ. ખાતક ! અને દ્વિગમ્બર ફીરકાને આ જાતના સાધુને ‘આદર્શ’ માનતો હોય તો સહજને કે એ વિકાસ ક્રમની છેલ્લી ભૂમિકા છે, સત્ત્વ ગુણને પણ વટાવી ગયેલા પુરુષશ્રેષ્ઠનું એ ચિત્ર છે. ‘જૈનશાસન’નો એ ‘રાજ’ સહજને, કે જેની પાસેથી ‘શ્વેતામ્બર સાધુ’ (સત્ત્વ ગુણવાળી વ્યક્તિ) પ્રેરણા ઝીલે અને પછી શાસનકાર્ય પોતે કરે. એ શાસનકાર્યમાં ‘સાધુ’ ‘શ્રાવક’ને સિપાઈ કે શસ્ત્ર કે મુડી તરીકે વાપરે, અને શ્રાવક પોતાનો એ રીતે ઉપયોગ કરાવવામાં ખુશી હોય, કારણ કે એ ઐચ્છિક તાબેદારી છે, નહિ કે ફરજિયાત અથવા ક્રોધએ જીલમથી નાબેલી ગુલામી. ઐચ્છિક તાબેદારી તો પોતાને ઉંચો અર્થ આપવા માટેની ક્રિયા છે એ ‘ગતિ’ છે—પ્રેરિત ગતિ નથી એ તો Discipline ની ખરીદી છે—કિમત ભરીને થતો સોદો છે ! એ તાબેદારી હોવા છતાં એ તાબેદારમાં ખાંડી મીઠાજ હોય, ખુમારી હોય,—એક સર્વોપરી ગવર્નમેન્ટનું અંગ હોવા માટે !”

“સેવક (Servant) છતાં ખુમારી કેવી રીતે આવતી હશે ?”

“ કોઈ પણ ગૃહસ્થાશ્રમના ખાર-પંદર રૂપિયાના પગાર-દાર સિપાઈનું અવલોકન કરો: એના મગજમાં કેટલી ખુમારી હોય છે ! ગમે તેવા મોટા માણસને તે રસ્તા વચ્ચે નિડર-તાથી અને રૂઆબથી રોકી શકશે. હવે એ ‘ નોકર ’ ને પૂછો કે એ ખુમારી એનામાં ક્યાંથી આવી ? શું કાળો ડગલો તે ડંડુકો ધારણ કરવા માત્રથી તેમ બન્યું ? ‘ સરકારનું અંગ છું ’ એવા લાન-સદૈવ વર્તતા એવા લાન-માંથી જ એ ખુમારી પ્રકટી હતી -જે કે એ પોતે તો કોઈ ચીજ નથી અને ‘ સર-કારનું અંગ ’ તે કેમ બની શક્યો ? પ્રથમ તો તેણે પોતાના શરીરને કસાયલું અને નિરોગી બનાવ્યું, પછી સરકારના એક અંગ-પોલીસ સુપ્રીન્ટેન્ડન્ટ-પાસે જઈ ઘટતી ‘ તાલીમ ’ (training) લીધી. શહેરીઓએ પરસ્પરના વ્યવહારમાં જે અમુક નિયમોનું પાલન કરવું જોઈએ તેમાંના કોઈ નિયમ-નો ભંગ કોઈ સ્થળે થવા પામે તો આખા શહેરની નિયમિત ગતિમાં ખલેલ પડે તે અટકાવવા સરકારના નામથી અને સરકારના સાધનોથી પોલીસે અમુક રીતે ડબલગીરી કરવી એવું શિક્ષણ મેળવ્યું ડબલગીરી કરતી વખતે પણ મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન ન થઈ જાય એટલા માટે આત્મસંયમ (‘ self-control ’) ફળવ્યો. પછી તેણે મેળવેલા જ્ઞાન અને ફળવેલા સંયમની ઉપરી અધિકારીએ પરીક્ષા (કસોટી) કરી. આટલું થયાં પછી જ એ પોલીસ અથવા ‘ સરકારી માણસ ’ બની શક્યો હતો અને ત્યારે જ એના હૃદયમાં ‘ ખુમારી ’ પ્રકટી હતી સમર્થ, મિશનના અગ તરીકે હોવાનું લાન એ જ ખુમારીનું કારણ છે અને તે મિથ્યાભિમાન, ગર્વ, જોડકમી, ઇત્યાદિ વિકૃતિ-ઓથી તદ્દન ભિન્ન-હિલદી જ ચીજ છે. જ્યાં ‘ ખુમારી ’ નથી ત્યાં જ મિથ્યાભિમાન આવી શકે ખુમારી તો ‘ લાન ’ નો ગુણ છે, મિથ્યાભિમાન બાંહ પદાર્થોએ પ્રક્ષેપેલી ચીજ છે. ખુમારી

‘સ્વભાવ’ છે, મિથ્યાભિમાન ‘વિભાવ’ છે. અને એ ખુમારીની માત્રા અધિકારના પ્રમાણમાં સ્ફુટીઆતી હોય છે, —જે કે ઉચ્ચતર અધિકારીની ખુમારી સ્થૂલ પ્રકારની નહિ પણ સૂક્ષ્મ પ્રકારની હોય—શાન્ત ખુમારી હોય ”

“અમો ‘કહેવાતા જૈનો’ તો ‘ખુમારી’ને ‘પાપ’ માનીએ છીએ ! ”

“ખુમારી એ જ આત્માનું દૃશ્ય ચિન્હ છે. જેનામાં ખુમારી નથી તેનામાં વ્યક્તિત્વ જ નથી, સ્વમાન નથી, પોતાપણું નથી. તે તો નિર્જીવ જોળાઈ છે, ‘માટી’ છે. તેવો માણસ કોઈ પણ જાતનો ‘નિશ્ચય’ ન કરી શકે, મિત્રતા કે શત્રુતા ન કરી શકે, વિવેક (discrimination) ન કરી શકે, રણી ન શકે કે છોડી ન શકે,—કારણ કે આ બધી ક્રિયાઓમાં ક્રિયા કરનાર એવા નક્કર ‘હું’ નું હોવાપણું* છે. જ્યાં ‘હું’ નથી ત્યાં ‘કરવાપણું’ કેવું ? એ તો ‘કરાવાપણું’ છે. છતાં એવા મનુષ્ય પાસે કવચિત્ ધન, સ્ત્રી, પદ્ધિ, ઇજ્જત જેવામાં આવે તો સહમજવુ કે એ એની ‘પ્રાપ્તિ’ નથી પણ અકસ્માત્ રૂપ વંટોળે એના ઉપર ફેંકેલી ચીજો છે. એ ફેંકાયેલી ચીજો એ નિર્બળને ઉલટો વધારે નિર્બળ બનાવશે, ચગદી મારશે. તહમને ખબર હશે કે પશુપતિ સિંહ પોતાનો લક્ષ પોતે જ મેળવે છે ”

“અને પુરૂષસિંહ મહાવીરે પણ પોતાનો લક્ષ પોતે જ મેળવ્યો હતો—સાડા બાર વર્ષનો ‘તપ’ અથવા પુરૂષાર્થ કરીને. એમણે એમના પહેલાંના તીર્થંકરના ગણધર જેવા પુરૂષની

* એને જ શાસ્ત્રીય પરિભાષામાં ‘અહું’કાર-Self કહે છે. આત્માનું પ્રાકટ્ય પ્રથમ ‘અહું’ કારમાં થાય અને ત્યહાથી પછી ચિત્ત, બુદ્ધિ, મનમાં તે પ્રકટે. આત્મા આ ‘કરનાર હું’ થી યથાર્થ છે; તેથી જ તે અક્રિય છે, દૃષ્ટાન્નાત્ર છે.

પણ સહાય ન સ્વીકારતાં—પોતે જ પોતાના ગુરૂ બની—
મુક્તિરૂપી લક્ષ મેળવી લીધો હતો એમનામાં એટલી હદની
ખુમારી હતી કે એક વખત એક ગોવાળ ('ગાયો' ચારનાર,
ધર્મગુરૂ) એમને ત્રાસ કરવા લાગ્યો ત્હારે દેવોનો રાજા ઈંદ્ર
વળ સહિત મદદે દોડી આવ્યો તે વખતે મહાવીરે એને અટ-
કાવીને કહ્યું કે 'મદદ કેળુ-કોને-કરી શકે તે બાબતનો વિવેક
શિખ અને ભક્તિની ધમ્મજા છતાં અપમાન કરનાર ના થઈ
પડ ! મહને મહારા પર ગુજરતી ઘટનાની લહેજત લૂટવા એ-
કલો જ રહેવા દે !' અને ઈન્દ્ર-ભક્તિરૂપી ઝવેરાતથી લધા-
યલો એ મહોટો ખચ્ચર-વીલે મુખડે વિદાય થયો ! એથી ય
વધુ ખુમારી મહાવીરમા હોવાનો પુરાવો શાસ્ત્રીય નોંધમાંથી
એ મળે છે કે 'તેઓ ઉદ્ધીરણા* કરતા' અર્થાત્ સકટોને ટાળવા
કે સહન કરવાથી સંતુષ્ટ ન થતાં સકટોને આવ્હાહન કરતા,
બોલાવતા ! ”

“ મિ પાતક ! તહમારાં શાસ્ત્રની આ કથાએ મહારા એક
દૂષા પ્રશ્નનો ખુલાસો કરી નાખ્યો મુક્ત પુરૂષ કાંઈ પણ
અધ્યેય વગરનો—સુકાન વગરનો—હોય તો પછી એ જીવી કેમ શકે
એવો એક પ્રશ્ન મહને મુઝવી રહ્યો હતો, પણ મહાવીરના

* ઉદ્ધીરણા—હાકલે, શ્રમ અથવા સકટને આમ ત્રણ. 'જનતા' શ્રમ અથવા સકટના ખ્યાલમાત્રથી પણ ડરી જાય અને સકટ આવ્યે દુખાઈ જાય; 'શ્રાવક' આવેલા સંકટને સહી લેવા પ્રયત્ન કરે; 'સાધુ' કે 'જૈન' સકટ રહ્યો-દેખની લાગણી વગર જ-ક્ષત્રિય માફક આનંદ-પૂર્વક લડે; અને 'દિગમ્બર' અથવા તત્ત્વવેત્તા સંકટને આમ ત્રે ! આ ભેદો નીતિવિષયક નથી: પ્રત્યેકની શક્તિને લીધે છે. 'આશા' અને 'સય'ને ચિત્તમાંથી સમૂળ બાળી નાખવા માટે જ 'ઉદ્ધીરણા' કરાતી હોય. હિંદ શોધવા નીકળનાર કોલમ્બસ અને યુરપ-અમે-કાને યુદ્ધનો પડકાર કરનાર કેસર : એમનાં એ કૃત્ય 'ઉદ્ધીરણા'રૂપ જ બણાય.

જીવન નિમિત્તે કરાયલા ઉક્ત ઇસારાથી મહારે સમાધાન થઈ ગયું. અત્યાર આગમ્ય હું આ પ્રશ્નનો વિચાર મહારી પોતાની ભૂમિકા પર રહીને કરતો હતો અને તેથી સાચા જવાબની નજદીકમાં પહોંચવાને બદલે તદ્દન ખોટી કલ્પનાઓ જ પામતો હતો અને ભયભીત થતો હતો. હવે એ હમેશની મહારી ભૂમિ-અધ્યાસ કે મહાવરા-ને ધડીભર દાખી, ઉઘાડી લાનમાં ચઢી, એવા સુકાન વગરના પુરૂષની સ્થિતિમાં ઉછળી, ત્હાંથી જોઈ છું તો એ સ્થિતિમાં કાંઈ જ ભયંકર લાગતું નથી. હું કદાપી શકું છું કે એક નિર્દોષ બાળક જેમ હસતે મુખે કાળા નાગને પકડે કે એનાથી ક્રિયા-પ્રતિક્રિયા રૂપ ખેલ કરે, તેમ સુકાન વગરનો નિર્દોષ દિગમ્બર અથવા તત્ત્વવેત્તા જીવનનાગ સાથે હસતે મુખે ખેલે એનો અર્થ એવો પણ નથી કે બાળક નાગથી મરતો નથી કે તત્ત્વવેત્તા જીવનનાગની ક્રોધ ક્રિયાથી મરતો નથી. ‘મહારે જીવવું છે’ એવી અને ‘રખે મહારે મરવું પડે’ એવી જે બે પ્રકારની ઉંડી વૃત્તિ (instincts) આપણામાં છે અને જેને આપણે ‘આશા’ અને ‘ભય’ નામથી ઓળખીએ છીએ તે નથી તે બાળકમાં અને નથી તે તત્ત્વવેત્તામાં, અને તેથી એ બન્નેને ‘મૃત્યુનો ડંખ’ નથી. બાળક તેમજ તત્ત્વવેત્તા બન્નેનું વર્તન આશય વગરનું-સહજ સહજ (instinctive) હોઈ એકની તહેનાતમાં માતા અને બીજાની તહેનાતમાં ખુદ સમષ્ટિ-વિશ્વયોજના-સતત ખડે પગે ઉભી હોય છે. એકને અબજાણતાં જ માતામાં વિશ્વાસ છે, બીજાને અબજાણતાં જ સમષ્ટિમાં વિશ્વાસ છે. અને એ આ બન્નેની આ યોક્તસ પ્રકૃતિ જ છે કે જેના કારણથી એક વડે યોક્તસ ધર સ્વર્ગ સમું બને છે અને બીજા વડે જગત સ્વર્ગ સમું બને છે, -જે કે બન્ને ‘ધર’ ના અને ‘જગત’ ના જબરા ‘જીવનમગાર’ (tyrants) પણ છે !”

“મિ. શેા ! બાળકની વાત માતા સિવાય કોઈ સહમજી શકે નહિ તેમ જ તત્ત્વજ્ઞાનીની વાત દુનિયા નહિ જ સહમજી શકતી હોય ? ”

“ નહિ જ. અને એમાં નથી દોષ દુનિયાનો કે નથી દોષ તત્ત્વજ્ઞાનીનો દુનિયા અથવા જનતા જે બાળકરૂપ તત્ત્વજ્ઞાનીની ‘ માતા ’ બની શકે તો તો એના લાવને બરાબર, સ્પર્શી શકે. પણ હરકોઈને લાતો મારતું, હરકોઈના વાળ કે નાક ‘ ખેંચતું, હરકોઈ કે હરકોઈ પર ‘ પેશાબ ’ કરી એસતું નિર્દોષ પણ રં-જાડનારી પ્રકૃતિ ધરાવતું બાળક માતા સિવાય બીજા કોઈને પાલવે કેમ ? અને પાલવે જ નહિ તો એક બીજાનો નિરં-તર સહવાસ અને સહવાસથી સ્વાભાવિક રીતે થતું એક બી-જાના લાવોનું જ્ઞાન કૃપી રીતે સહવે ? તેથી એ સ્વાભાવિક જ છે કે તત્ત્વજ્ઞાનીને દુનિયા સહમજી શકે નહિ, માત્ર સાત્ત્વિક ગુણવાળો પુરુષ-જેને શાસ્ત્રીય પરિભાષામાં ‘ શ્વેતામ્બર જૈન સાધુ ’ કહ્યો છે એવો કોઈ પુરુષ-જે એને સહમજી શકે, કારણ કે સત્ત્વગુણને લીધે તે તત્ત્વજ્ઞાનીની રંજાડ રૂપ બાહ્ય ક્રિયાને બાદ કરીને એનું અંદરનું સ્વરૂપ જ જુએ છે અને તેની ‘ નોંધ ? ’ કરી એ વડે ‘ શ્રાવક વર્ગ ’ માટે ‘ શાસ્ત્રો ’ રચે છે. તત્ત્વવેત્તા કાંઈ શાસ્ત્ર ન રચે કે કાંઈ શાસનકાર્ય ન કરે: એ તો માત્ર સ્વાભાવિક જીવન જીવે અને તેનું જીવન તત્ત્વજ્ઞાનના સિદ્ધાંત તરીકે ‘ શ્વેતામ્બર સાધુ ’ માં પ્રતિ-બિંબિત થાય, અને તે પછી તે સિદ્ધાંતોને વિકાસશ્રેણી તરીકે ગોઠવે અને લિન્ન લિન્ન ભૂમિકાના મનુષ્યો માટે લિન્ન લિન્ન ‘ ધ્યેય ’ રચે, લિન્નલિન્ન ઈલાજ રચે, લિન્નલિન્ન માન્યતાઓ રચે, અને એ સર્વ લિન્નલિન્ન ભૂમિકાના મનુષ્યોનું એક ‘ શાસન ’ (Government, Hierarchy) રચે ”

“ હું સહમજ્જો, મિ. શૌ ! ‘ ધર્મશાસન ’ સ્થાપવામાં ત્રણ તત્ત્વો મૂળમાં જોઈએ: (૧) એક ‘ દ્વિગમ્યર ’—તત્ત્વવેત્તા-ભલા-ખુરા આશયોને વટાવી ગયેલો સુકાનવગરનો પુરૂષ (૨) તત્ત્વવેત્તાના ‘ જીવન ’ ને વાંચવાની શક્તિ ધરાવતો, સત્ત્વગુણી હોઈ બીજાઓના વિકાસની જોખમદારી પોતાના શિરપર લેવાને ઉત્સુક એવો, અને તત્ત્વજ્ઞાની પાસેથી મળેલા ‘ ભાવો ’ ને શ્રેષ્ઠતાના માનસની ભૂમિકાએ પહોંચાડવાની ‘ કળા ’ જાણનારો અર્થાત્ ‘ નગ્ન સત્ય ’ ને વિવિધ શ્રેણિના ‘ વ્યવહાર સત્ય ’ તરીકે પલટાવવાની બુદ્ધિ ધરાવતો પુરૂષ અથવા ‘ શ્વેતામ્યર જૈન સાધુ ’ અને (૩) ‘ માટી ’ રૂપ ‘ જનતા ’ માંથી છૂટો પડી ‘ વ્યક્તિ ’ બનવાની તિવ્ર ઉત્ક્રાંતી ધડતર ક્રિયા માંગવા નીકળેલો જિજ્ઞાસુ અથવા ‘ શ્રાવક ’ આ ત્રણ-ખરા અર્થમાં—હયાતીમાં હોય તો જ એક ખરા અર્થનું ‘ જૈનશાસન ’ અથવા ‘ વિજયવંતી વિકાસ યોજના ’ હયાતીમાં આવી શકે. ”

“ અને જો ‘ શ્વેતામ્યર સાધુ ’ મુદ્દલ રહેવા ન પામે, અગર તે નિશ્ચય સત્ય તેમજ નિરંતર બદલાતા વ્યવહાર સત્ય બનનેતે જાણનારો તેમજ બનનેતો ઉપયોગ કરનારો ન હોય, અગર જો એ જિજ્ઞાસુ અથવા શ્રાવક મળી આવે ત્યાં સુધી રાહ જોવાને બદલે જનતારૂપ કાચી માટી પર ધડતર ક્રિયા કરવાના મોહમાં પડે તો,—એટલા સંજોગોમાં—‘ શાસન ’ ની હયાતી બંધ થાય,—‘ શાસન ’ નો ‘ પડછાયો ’ ભલે રહી જાય ! ને ‘ શાસનનો પડછાયો ’ એટલેજ ‘ ધાંધળીઆઓની ટોળકી ! ”

“ આપે કહ્યું, મિ. શૌ ! કે ‘ જનતા ’ અથવા ‘ કાચી માટી ’ પર ધડતરપ્રયોગ આદરે એ ‘ સાધુ ’ નહિ, એ તદ્દન ખરું લાગે છે,—વર્તમાન પરિસ્થિતિઓ પરથી. વર્તમાનમાં ચાલતા જૈન ઝગડામાં સાધુઓ શ્રાવકોનો દોષ કહાડે છે અને

શ્રાવકો સાધુઓનો દોષ કહાડે છે હવે સ્હમજાય છે કે આખો ‘સોદો’ જ ખોટો છે: ‘કાંચી માટી’ ને ‘શ્રાવક’ માની લીધા છે અને એના સ્થૂલપર જેમતેમ ટપલા મારવાના સ્વેચ્છાચારને ‘સાધુપણું’ માની લીધું છે. સાધુ કહેવાતાઓએ શાસ્ત્રોને ત્રીજા નેત્રથી વાંચ્યા હોત તો તેઓને મનુષ્યપ્રકૃતિનું જ્ઞાન અવશ્ય થયું હોત અને કયા પદાર્થપર કચ્છારે તથા કેવી રીતે શક્તિ ખર્ચવી એનો વિવેક અવશ્ય તેઓમાં પ્રકટ્યો હોત. અને એમ થયું હોત તો ‘શ્રાવકો’ નો દોષ કહાડવાનો પ્રસંગ જ ન આવત. અને શ્રાવકો જે ખરેખર ‘શ્રાવક’ જ હોત તો—પોતાના વિકાસના જ ગરબા હોત તો—વિકાસમાં મદદગાર થવાને બદલે ‘ધમાલ’ માં રોકી રાખનાર દરેક સાધુનામધારીને પોતાના ‘ઘર’ માંથી હાથ ખેંચીને દૂર કરત,—કાંધપણ ધાંધળ કર્યા સિવાય જ. ‘ખોટના વ્યાપાર’ કાઢીને ન પાલવવા જોઈએ,—‘સાધુ’ને કે ‘શ્રાવક’ને. ‘શ્રાવક’નો વિચાર કરતાં મ્હને એક પ્રસંગ યાદ આવે છે. એક દિવસ મ્હને મ્હારો પોતાનો ‘ચહેરો’ જોવાની ઇચ્છા થઈ, મ્હારે તે માટે ચાહી ચાલીને ફોટોગ્રાફરને ત્યાં જવું પડ્યું જવા પહેલાં, સારામાં સારો ફોટોગ્રાફર કાણ હશે એ બાબતમાં ઘણા મિત્રોને પૂછ્યું હતું અને ત્હેની ફી પણ પૂછી લીધી હતી. અને મ્હારા ખિસ્સામાં પાંચ રૂપિયા પણ નાખી લીધા હતા. ફોટોગ્રાફરને ઘેર પહોંચ્યા બાદ એના બહારના ખંડમાં મ્હારે એક કલાક બેસી રહેવું પડ્યું. છબી લેવાના ઓરડામાં ગયા બાદ તેણે મ્હારા બાલ અને ષુટન અને બદનને જોટલાં અડપલા કર્યા તેટલાં મ્હારે સહવાં પડ્યાં છેવટે તેણે મ્હને શ્વાસોશ્વાસ રોકી, આંખોને તેણે બતાવેલા નિશાન પર જ સ્થિર રાખી, નિર્જીવ પૂતળાની માફક બેસવા ફરજ પાડી. એ બધી ‘શરતો’ અદા થયા પછી તેણે એક મિનિટમાં ફોટો લીધો, જે મ્હને ત્રણ દિવસ

પ્રજી જોવા મળ્યો ! અલગત હું મહારો, અસલ, ફાટો જોઈ
 ઘણો જ આનંદ પામ્યો, પણ તેની કિંમત કાંઈ ઓછી આપવી
 પડી નહોતી ! એ ગરજ, એ કિંમત ભરવાની તત્પરતા, પો-
 તાતા ભાવેને શાન્ત પાડી અક્રિય બેસવાની એ યોગ્યતા અને
 પોતાપર પૂરી થયેલી ક્રિયાનું પણ પરિણામ જોવા માટે ત્રણ
 દિવસ થોભવાની ધીરજઃ આ ‘ગુણો’ વગર જ જેઓ સાધુ-
 નામધારી પાસે ગયેલા તેઓને ‘શ્રાવકપણું’ કચ્છાંથી સાંપડે-
 તેઓને વ્યક્તિત્વ, રૂપ પોતાનો ચહેરો જોવાનું ભાગ્ય કચ્છાંથી
 સાંપડે ? અથવા ખરું જ કહ્યું છે કે માટીને કુંભાર મળી રહે
 છે, અને આરસને શિલ્પી મળી રહે છે ! આ સાપેક્ષ (relative)
 દુનિયામાં બધું સાપેક્ષ જ છે.”*

* શ્રાવક, સાધુ, શાસ્ત્ર : ત્રણેનો પાયો ‘પ્રશ્ન’ છે.
 ‘પ્રશ્ન’ જેના હૃદયમાં ઉદ્ભવ્યો તે ‘શ્રાવક’, ‘પ્રશ્ન’ના ઉત્તરની
 શોધમાં તે જેની પાસે ગયો તે ‘સાધુ’—અને પ્રશ્ન ઉત્તરની
 નોંધ તે ‘શાસ્ત્ર’. જૈન શાસ્ત્રો, ઘણે ભાગે સતો વચ્ચેના પ્રશ્નોત્તર
 રૂપે જ લખાયેલાં છે. મતલબ કે ત્રણે ‘સાપેક્ષ’ છે. મૃગ ચીન
 ‘પ્રશ્ન’ છે. રોગ પર જ ઇલાજ હોય અને પ્રશ્નપર જ ઉપદેશ
 હોય; ભૂખ પર જ ભોજન હોય. ‘શ્રાવક’ને ‘સાધુ’ જ મળી રહે,
 તમાસખીનને તમાસગીર (નાટકીઓ) જ મળી રહે. જેવું અદ્વૈતી
 માગે તેવું જ બહારથી મળે. તમાસખીનોની જરૂરીઆતે જ
 તમાસગીર (નાટકીઓ) ઉપજી આવ્યા છે, ‘શ્રાવક’ની જરૂરીઆતે
 જ ‘સાધુ’ ઉપજી આવ્યા છે અને તત્ત્વવેત્તા તો ‘જરૂરીઆત’ના રાજ્યથી
 પર વસે છે. વિષયી પુરૂષોની જરૂરીઆતે, વેશ્યા ઉપજીવી છે, ‘પ્રજ્ઞ’
 (Pro-Creation)ની જરૂરીઆતે લગ્નસંસ્થા તથા ગૃહસંસ્થા
 તથા દાંપત્ય ધર્મને જન્મ આપ્યા છે, અને બ્રહ્મચારી તો વિષયી અને
 વેશ્યા, પતિ અને પત્ની ચારેના વાતાવરણથી દૂર વસતો હોય છે.
 એને મન બધું જ ‘નાટક’ઃ એક ગાંડું નાટક અને બીજું ઉજળું નાટક !

“ હા, મિ. પાતક ! અને તેથી જ ‘દ્વિગમ્યર’ અથવા તત્ત્વવેત્તા ‘સાપેક્ષ દુનિયા’ને વટાવી જઈ તેથી અળગો—તેથી ઉપર—વસે છે. તે માત્ર સાત્વિક ગુણવાળી થોડીએક વ્યક્તિઓ પાસે પોતાના અનુભવો—તે પણ પોતાની ભાષામાં—ટુંકાક્ષરી ભાષામાં—બોલે. તે ના લખે શાસ્ત્ર કે ના કરે શાસન પણ એ જ વ્યવહાર—એ જ ‘નગ્ન સત્ય’ ને—સાત્વિક, ગુણવાળી થોડીએક વ્યક્તિઓ ‘શાસ્ત્ર’રૂપે વિસ્તારે અને શાસન પણ એના જ બળ પર સ્થાપે. એટલું જ નહિ—પણ ‘લોકો’ સમક્ષ બોલવાનું, હોઈ તેણે એમ જ બોલવું પડે કે એ શાસ્ત્રો અને એ શાસન ખુદ દ્વિગમ્યર મહાપુરૂષે—‘મહાવીરે’—રચ્યાં હતાં. આપણે હમણાં ‘શાસન’ના દરેક અંગની ‘ખુમારી’ની વાત કરતા હતા: ખુદ ‘શ્રાવક’માં પણ ખાંડી ખુમારી હોય એમ આપણે જ્ઞેષ્ઠ ગંવા, પણ સર્વોપરિ સત્તામાં—‘દ્વિગમ્યર’ માં—તત્ત્વવેત્તામાં તો સીમા વગરની ખુમારી હોય,—એટલી કે તહેના બે અનુયાયીઓ લડી મરતા હોય તો પણ તે તરફ નજર કરવા સરખી ય તહેને વૃત્તિ ન થાય: તહમે જ કહી ગયા કે મહાવીરે તહેમના શિષ્ય એકા રાજા વગેરે વચ્ચે મહાયુદ્ધ થયું ત્યારે તે તરફ જોવાની ય દરકાર કરી નહોતી ”

“ ખુમારીની વાત સાંભળતાં મહને યાદ આવે છે કે અમારાં મદિરોના દ્વાર પર સિંહની આકૃતિ રખાય છે અને અમારાં શાસ્ત્રોમાં જ્યાંને ત્યાં મહાપુરૂષોને ‘પુરૂષસિંહ’ કહ્યા છે ! વળી ‘દશવિકાલિક સૂત્ર’ નામના અમારા શાસ્ત્રમાં સાધુએ ભોજન કેવી રીતે મેળવવું એ સંબંધી નિયમો કહેતાં કહ્યું છે કે તેણે ભિક્ષાવૃત્તિ કરતી વખતે, પણ સિંહની વૃત્તિ કાયમ રાખવી: ભિક્ષા કે જહેને ‘લોકો’એ હલકું કાર્ય માન્યું છે તે કરતી વખતે પણ દીનતા નહિ પણ સિંહવૃત્તિ રાખી શકે તે જ ‘સાધુ’ રણવાની અંશકિતને લીધે બીજા માંગે તહેનામાં સ્વભાવત: દીનતા

હોય, અને રળવાની 'જરૂરીઆત'ને વટાવી જઈ તૃપ્ત બનેલો, મનુષ્ય લિક્ષા માંગે તો ત્હેનામાં સ્વભાવતઃ ખુમારી જ હોય. ખુમારી સાધુલિક્ષાની પહેલી શરત હોય,—એટલા માટે કે એની ગેરહાજરીમાં યાત્રકનું માનસ દાતાનું અધીન બની જાય. 'ઉપકાર' સ્વીકારનાર 'ઉપકાર' કરનારનો ગુલામ બને છે.—અને 'ગુલામ' થી સાધુપણાનું મિશન બળવી શકાય જ નહિ. એનાથી શ્રોતાના માનસથી ઉંચે મ્હુડી એ પર છાપ મારી શકાય જ નહિ. તેથી જ તો, જૈનશાસ્ત્રમાં સાધુલિક્ષાને અગે કહેલા નિયમોમાં એક એવા પણ નિયમનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે કે તેણે કોઈ ચીજની યાચના કરવી નહિ, કોઈ ચીજ પોતા માટે ખાસ બનાવરાવવી કે ખરીદાવવી નહિ કે બનાવવા-ખરીદવા દેવી પણ નહિ ખુમારી બળવવા માટે જ નહીં આ નિયમો કરવા પડ્યા હતા. અને વ્યવહારમાં પણ દરેક સરકાર ખુમારી વગર જીવી જ શકતી નથી અને ટૅક્સ ઉધરાવવામાં પણ દીનતા નહિ પણ ખુમારીથી જ કામ લેવાય છે”.

“ ત્હમે ઠીક યાદ કરાવ્યું, મિ રૅા. ટૅક્સ અને સરકાર એ શબ્દો મ્હને 'જૈનશાસન' ની વ્યવસ્થા યાદ કરાવે છે કોઈ પણ દેશની સરકાર પ્રજા પાસેથી ફરજિયાત લઈ શકે એવી ચીજ તો માત્ર ટૅક્સ છે, અને યુદ્ધ જેવા અસાધારણ સંજોગોમાં કેટલાક પ્રજાજનોનાં શરીરને પણ કામમાં લઈ શકાય છે. આથી વધુ કોઈ સરકાર કોઈપણ સંજોગમાં લઈ શકતી નથી, અને લેવા યત્ન કરે તો પ્રજા બળવો કરે. કહો કે આટલું

+ જો કે આજના જૈન સાધુઓ આ અને તમામ નિયમોનો જીવહિંસા સાથે સંબંધ બતાવે છે. ખરેખર તો પર-જીવની નહિ પણ પોતાની હિંસાથી બચવા માટે આ 'સર્વ' નિયમો છે: પોતાન માનસને વફતા કે બીમારી થવા ન પામે એટલા ખાતર—એ શ્રેષ્ઠ આશય ખાતર—સઘળા નિયમો છે. પરંતુ કોઈ 'વસ્તુ' નથી

આપવામાં ય પ્રજાનો અજ્ઞાન ભાગ તો બળતો હોય છે અને ન છૂટકે આપતો હોય છે. પણ ‘ધર્મ’ શાસન ‘માં’ તો દરેક મનુષ્ય પોતાની ઇચ્છાથી—ગરજથી—અંદરની દરકારથી—જોડાયેલો હોઈ એ ‘શાસન’ની વ્યવસ્થા માટે કરવાં પડતાં અર્થ તે ગમે તેવાં ભારે હોય તો પણ પ્રસન્નતાપૂર્વક અને પોતાને અગવડમાં મૂકીને પણ આપતો હોય, કારણ કે ‘શાસન’ની હયાતી એ પોતાની હયાતી છે અને ‘શાસન’ની દરેક પ્રવૃત્તિ એ પોતાની પ્રવૃત્તિ છે એવું જ્ઞાન તહેનામાં નિરતર વર્તીતું હોય છે,—જેહારે દેશની સરકારની બાબતમાં તેમ હોતું નથી કાંઈ પણ દેશની સરકાર પ્રજાની દરેક વ્યક્તિની ઇચ્છાથી આવેલી સરકાર નથી હોતી કાં તો એક બલવાન પ્રજા કાંઈ નબળી પડેલી પ્રજાને બળજબરીથી દબાવી તહેના પર ‘સરકાર’ બની બેઠી હોય છે, અથવા તો એક સ્વતંત્ર દેશમાં થોડોએક પ્રત્યક્ષ વ્યક્તિઓના દૂષા દાવપેચને પરિણામે બહુમતિ પામેલી એક ‘પાર્ટી’ સરકાર બની બેઠી હોય છે, તેથી—”

“તેથી બલવાન પક્ષ નિર્બળ પક્ષ પાસેથી દબાવીને જે કાંઈ મેળવે છે તેહું નામ ‘દેક્ષ’ અને જે ‘શાસન’ની દરેક વ્યક્તિ સ્વેચ્છાપૂર્વક તહેમાં જોડાઈ હોય તે ‘શાસન’ના જીવનને ટકાવી રાખવા અને વિસ્તારવા તહેનાં વિવિધ અંગો જે આપે તે ‘ફાળો’ કહેવાય; અને તે ‘ફાળો’ ‘શાસન’ની જીંદગી માટે હોવા છતાં અંગને પણ પાછો મળતો હોઈ એને ‘પુણ્ય’ કહેવામાં આવે છે.”

“શું કહ્યું ? મિ. પાતર્ક !... ‘પુણ્ય’ એ શું ?”

સ્વદયાનો એ પડછાયો માત્ર છે. the student of any religious system must never lose sight of the fundamental Key viz to translate everything objective as subjective.

“ પુ એટલે શુદ્ધ કરવું, પવિત્ર કરવું, નિરોગી કરવું, સુંદર કરવું, એ-પરથી ‘પુણ્ય’ એટલે જે કરવાથી શરીર, મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત એમાંના કોઇપણ અંગના વિકાર કે નબળાઇ દૂર થવા પામે તે. ”

“ અને ‘શાસન’ ના આરોગ્ય અને આયુષ્યને જરૂરનું ન કરવામાં આવે અગર એને હાની પહોંચે એવું કાંઈ કરવામાં આવે તોને શું કહે છે ? ”

“ એને શાસ્ત્રીય પરિભાષામાં—ધાર્મિક કાનુનમાં—‘પાપ’ કહે છે. ”

“ અને વ્યક્તિ પોતાને નિરોગી બનાવવા માટે જે કાંઈ કરે તે પણ ‘પુણ્ય’ કહેવાતું હશે ? ”

“ જી, હા; તેવી જ રીતે વ્યક્તિ પોતાને—પોતાના શરીરને, મનને, બુદ્ધિને કે ચિત્તને—વિકારી બનાવવા જેવું કાંઈ કરે તે પણ ‘પાપ’ જ કહેવાય. શાસ્ત્રો કહે છે કે પ્રમત્ત જનતા ‘પાપ’ માં જ જીવે છે, ‘આવક’ જેટલા પ્રમાણમાં પ્રમાદરહિત સાવધાન હોય તેટલા પ્રમાણમાં ‘પુણ્ય’ માં જીવતો હોય છે, ‘સાધુ’ સાત્ત્વિક ગુણને લઈને સ્વભાવતઃ પુણ્યરૂપ હોય અને ‘દિગંધર’ અથવા તત્ત્વવેત્તા પુણ્ય તેમજ પાપ એ બંનેથી ‘પર’ વસતો હોય. ”

“ અને ‘પુણ્ય’ નું પરિણામ શું બતાવ્યું છે ? ”

“ ‘સ્વર્ગ’ અથવા ‘દેવભૂમિ’ માં વાસ. ”

“ એટલે કે Harmony અને દિવ્યતા, શક્તિ, દૃઢતા મોરતું યૌવન, હાર્દિક ખુમારી, નિરંતર પ્રગતિ કરવાની યોગ્યતા, નિર્બળતાવાળું ભાન મરીને અખંડ યૌવનવાળું ભાન પ્રવર્તે તે સ્થિતિ, ”

“ અને ‘પાપ’નું પરિણામ શું બતાવ્યું છે ? ”

“ ‘નરક’ ભૂમિમાં વાસ. ”

“એટલે કે એવું ભાન કે જેમાં અંશમાત્ર કે ક્ષણમાં એન ન હોય, નિરંતર એએની હોય, કલેષ હોય, વિક્ષેપ હોય, ‘તડકાટ’ હોય. એવું ભાન કે જેમાં પોતાની જ વિકૃતિઓ રૂપ અધમતાઓ ભયંકર રૂપે વિસ્તરી પોતાને જ સતાવી રહી હોય અને ચિત્તના સાગરને ઉથલપાથલ કરી નાખતી હોય.”

“હું કબુલ કરીશ, મિ શેા. કે આ રીતે મહે’ શાસ્ત્રીય પરિભાષાને વ્યવહારભાષામાં રૂપાન્તર કરવા કદાપિ પ્રયત્ન પણ નથી કર્યો હું સ્કુલમાં સાયન્સ શિખતો હતો ત્યારે અમને સાયન્ટીફિક પરિભાષામાં શિખવવામાં આવ્યું હતું કે ‘ $H_2O = \text{water}$.’ વ્યવહારભાષામાં એનું ભાષાન્તર ન બતાવવામાં આવ્યું ત્યાં સુધી એ મહારે માટે અર્થશૂન્ય હતું. પણ પછી મહત્ત્વે કહેવામાં આવ્યું કે H_2 એ હાઇડ્રોજન ગેસના એ ભાગ અને O એ ઓક્સીજન ગેસનો એક ભાગ બતાવનારી પરિભાષા હતી અને એમાં ‘હકીકત’ તો એ રહેલી હતી કે એ ભાગ હાઇડ્રોજન અને એક ભાગ ઓક્સીજન મેળવવાથી પાણી બને. પાણીનું સ્વરૂપ સહમન્યા પછી એ ‘સૂત્ર’ને-એ પારિભાષિક કથનને-હું બૂલી ગયો !”

“અને પાણીનું સ્વરૂપ દ્વિભાગ ધરવાને બદલે એ H_2O સૂત્ર જ આજ સુધી ગોખ્યાં કર્યું હોત તો ?”

“મગજને ફેકટ ભારે માર્યું હોત, અને એવા ઘણાં બોળ મગજ પર લાઘવાથી વિચારશક્તિ છેક જ નિર્માલ્ય થઈ ગઈ હોત”

“વાર ત્યારે, તહમારાં શાસ્ત્રોમાં ‘સાસન’ના અને-તહેમાંની દરેક વ્યક્તિના આરોગ્યને જાળવી રાખવા માટે જે યોજના કરવામાં આવી છે તે દુન્યાવી સરકારોએ સરકાર અને પ્રજાના આરોગ્યને જાળવી રાખવા માટે કરેલી યોજના કરતાં વધારે અર્થસાધક છે, એમ મહારે સ્વીકારવું જ પડશે. દુન્યાવી

સરકારોએ ફેરજ્યાત રીતિઓ આદરી, જ્યારે તહમારા ‘જૈન-શાસને’ મેરજ્યાત રીતિઓ પસંદ કરી અને તે સાથે જ મેરજીતો સદુપયોગ કે દુરુપયોગ કરવાથી કુદરતી રીતે જે પરિણામો ઉપજવા પામે તહેમનું જ્ઞાન પણ આપ્યું, એટલું જ નહિ પણ—”

“એટલું જ નહિ પણ એ જાણપણાનો અમલ કરવાના કામ માટે જોઇતું મનોખળ પ્રકટાવવા ‘સામાયિક’ ‘ધ્યાન’ આદિ માનસિક ક્રિયાના રૂપમાં તાલિમ પણ યોજી વળી, પ્રમાદ, લાલચ કે લયથી થતી એક ભૂલ જો વારંવાર થતી રહે તો મનુષ્યનું માનસ જ વિકૃત બનવા પામે છે તે ન બનવા પામે અને એ ભૂલનું પુનરાવર્તન જ ન થવા પામે એટલા માટે ‘પ્રતિક્રમણ ક્રિયા’ નામની દરરોજ કરવાની માનસિક ક્રિયા યોજી છે, કે જે એક પ્રકારનો માનસિક જીલાખ છે. એ ક્રિયામાં શ્રાવક બધી સંભવિત ભૂલોને એક પછી એક ખોલી જાય છે અને તહેમાંની કઇ ભૂલ તેણે તે દિવસે કરી હતી તે યાદ કરે છે, તે ભૂલને મનના પ્રયત્નથી બાળે છે અને ભવિષ્યમાં તે ભૂલ ન કરવાનો સંકલ્પ કરે છે. એ સંકલ્પખળ પોતામાં ઉપજાવવા માટે, જેઓએ પૂર્ણતા સિદ્ધ કરી છે એવા ‘સિદ્ધો’નું સ્મરણ કરે છે. આ માનસિક ક્રિયાઓ ઉપરાંત શારીરિક ક્રિયાઓ પણ યોજી છે, જેવી કે અનુશન, ‘સાધુ’ની સેવા, સહધર્મી* (‘શ્રાવક’)ની સેવા, જનતાની સેવા આ સેવાકાર્યમાં ગફલત થવા ન પામે એટલા માટે ખાસ ‘જાગરણ’ કરવાની ભલામણ કરી છે: જેવા કે,

* ખરો શબ્દ ‘સહધર્મી’ છે, હાલમાં વપરાતા ‘સાધર્મી’ તેમજ ‘સ્વધર્મી’ શબ્દો ખોટા છે. સમાન છે ધર્મ અથવા વિકાસભૂમિકા જેમની તેઓ ‘સહધર્મી’ કહેવાય : એક ક્લાસના વિદ્યાર્થીઓ : ‘સમાન પ્રકૃતિવાળાઓ.

‘કુટુંબ જગરણ’, ‘સંઘ જગરણ’, ‘દેશ જગરણ’, આખું જગત ઉંઘતુ હોય ત્હારે શ્રાવક ‘જગતો’ રહીને વિચાર કરે કે એના કુટુંબની દરેક વ્યક્તિની શારીરિક, માનસિક, નૈતિક સ્થિતિ શું છે ? તે સુધરતી જાય છે કે જગડતી જાય છે કે જેમની તેમ છે ? શાથી એમ બને છે ? કઈ પરિસ્થિતિઓ કયા ધલાજથી સુધરવી શક્ય છે ? ધલાજ ન જાણવામાં હોય તો કોની સલાહ લેવા યોગ્ય છે ? ઇત્યાદિ. એવી જ રીતે એક રાત્રી સઘ બાબતમાં તો એક રાત્રી દેશ બાબતમાં વિચારણા કરવામાં ગાળવાની ટેવ પાડવાનું શિક્ષણ છે.”

“ત્હારે તો, મિ. પાતક ! ‘જૈનશાસન’ આરોગ્ય (Health) અને ઐક્ય (Harmony) ઉપજાવવાનું—વ્યક્તિમાં તેમ જ સમૂહમાં તે શક્તિઓ ઉપજાવવાનું અને જળવી રાખવાનું—શિખવનાર સાયન્સ અને તે પરિણામ ઉપજાવનાર સુંદર યોજના (organization) છે,—અને તે સાથે જ વળી જગતની સઘળી સરકારો પર રાહબર તરીકેનું મિશન પણ છે.”

“સરકારોના રાહબર તરીકેનું મિશન ? એ કેવી રીતે બની શકે ? મિ. શૌ !”

“જે ‘શાસન’ના સઘળાં અંગો આપણે ઉપર વિચારી ગયા તેવા ‘સ્વાભાવિક’ હોય, નહિ કે બનાવટી અથવા વિકૃત, અને જે ‘શાસન’ના ‘શાસ્ત્રો’ એ તમામ અંગોનું પતન ન થવા પામે એવી વ્યવસ્થા માટે કાળજીવાળાં હોય, તેવું ‘શાસન’—તેવું જીવનું શાસન (Living organization), તે—તે જીવે છે એટલા માટે જ—કાંઈક કર્યા સિવાય તો ન જ રહી શકે. ત્હારે હવે વિચારી જુઓ કે એવું જીવન કયે રસ્તે વહે ? એ સામુદાયિક જીવન (Collective Life) થી કેવી પ્રવૃત્તિ થવા સંભવે ?”

“ ઘણા મોટા સમૂહને-આખી જનતાને-અસર કરે એવી જ એની પ્રવૃત્તિ થવા પામે. ”

“ ઠીક વિચાર્યું, હવે જુઓ; જનતામાંની કેટલીક વ્યક્તિઓ જન્મથી જ-એટલે કે માતાપિતા કે પૂર્વજોની એક યા બીજા પ્રકારની ભૂલને પરિણામે-કેટલીક શારિરિક વિકૃતિઓ કે દરદો લઇને આવે છે, કેટલીક વ્યક્તિઓ પોતાની અજ્ઞાનતાથી કે સમાજની અજ્ઞાનતાથી ભયકર દરદો મેળવે છે, અને કેટલીક વ્યક્તિઓ ચોરી-બદ્ધાત્કાર-ખુન આદિ કૃત્યો કરે છે, કે જે કૃત્યો માટે લોકોના નીતિવાદો તિરસ્કાર તથા બહિષ્કારની અને સરકારોએ કેદખાનાની અને ધર્મપંથોએ નરકની-એમ વિવિધ ‘સજા’ઓ કરીને જ સંતોષ પકડ્યો છે પણ ‘ધલાજ’ની કોઇએ દરકાર કરી નથી. ઉપર કહેલી શારિરિક તેમજ માનસિક વિકૃતિઓ ધરાવતી વ્યક્તિઓનું જીવન આખી માનવસૃષ્ટિને વિનાશક અસર પહોંચાડતું હોય છે. આ અસરોને કોઇ સરકાર અઘાપિ પર્યંત અટકાવી કે નાબુદ કરી શકી નથી, અને તે છતાં પ્રત્યેક સરકાર પોતાને ‘ગ્રંથની પાલનહાર’ કહેવડાવે છે અને પાલન માટે ટેક્ષ અને તાબેદારી બંને ફરજિયાત રીતે વસુલ કરે છે. દુનિયાની પ્રત્યેક સરકાર શું ‘આપ-લે’ના સ્વાભાવિક કાનૂનો ભંગ નથી કરતી? અને ભંગ પણ શું અબજોતાં થાય છે? ત્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિ કે દુકાદી કરી શકે તેથી વધુ મોટો ગુન્હો દરેક દરેક સરકાર નિરંતર કર્યા કરતી હોય તો દુનિયા દોજખ બને એમાં છે કાંઈ આશ્ચર્ય? કિમત વસુલ કરીને માલ આપવાના અખાડા ટેરનારને એ જ સરકારો Criminal કેહી દરેકે પણ તહેમને પોતાની criminality (ગુન્હેગારપણા)નું ભાન દાણ કરાવે? બીજાઓના હિત (interest) તરફ બહુરા કાન કરી પોતાના જ હિતને અને તે પણ માંની લીધેલા અને તાત્કાલિક હિતને-અધુ મહત્વ

આપવાની પ્રકૃતિમાંથી જ વ્યક્તિ તેમજ સરકારનો ગુન્હો જન્મતો હોય, એવી પ્રકૃતિ પર જ જેણે જય મેળવ્યો હોય એવી વ્યક્તિઓની સત્તા અને દેખરેખ સરકારો પર હોવાની આવશ્યકતા શું સ્વયંસિદ્ધ નથી ? અને એવી ‘જયશીલ સત્તા’ની ગેરહાજરીમાં દુનિયા એક અમર્યાદ જેલ કે નરકવાસથી કંઈ રીતે છિતરતી છે ? શ્રીમંતમાં શ્રીમત ગણાતા દેશોમાં પણ મહોટા ભાગના મનુષ્યોમાં ભૂખમરો અને જીવનકલહ કેટલાં ત્રાસદાયક છે ? તનદુરસ્તમાં તનદુરસ્ત ગણાતી પ્રજાઓમાં પણ સેકડો હોસ્પિટલો અને હબ્સ ડોક્ટરોની હયાતી પરથી રોગોનું પ્રબળ કેટલું ભય કર જણાય છે ? દરેક પ્રજા જગાના સંક્રાંતિની ખૂંસ મારતી હોવા છતાં કેટલી બધી જગા નિરર્થક જ માત્ર નહિ પણ નુકસાનકારક સ્થિતિમાં પડી રહેવા દેવામાં આવે છે ? આપાર, વ્યય અને રોજની બાબતમાં વ્યવસ્થાને સ્થાને આંધળા સદા સિવાય બીજી શું જોવામાં આવે છે ? કોડોની સંખ્યા ધરાવતી પ્રજાઓનાં જીવનો થોડાએક ખેલાડીઓના તરંગ, સ્વાર્થ કે પ્રમાદ પર નહિ તો બીજી કંઈ ખીટી પર લટકે છે ? એક દેશ અને બીજા દેશ વચ્ચેના સંબંધો શંકા, ભય અને સ્વાર્થના સિવાય બીજી કંઈ ચીજના પાયા પર ચણાતા જોવાય છે ? Hypocrisy (દલ) સિવાય બીજો કયો દેવ રાજ્યદારી-ઓને આજે પરિચિત છે ? અગ્નિને ગરમ અને બરફને ઠંડો કહેવામાં ય આજે કાંઈ દેશમાં સહીસલામતી જેવું દીકું ? માનવજાતની પ્રગતિ કરવાના નિરંતર અખતરો કરવાને બદલે દુનિયાની તમામ સરકારોએ Mammōn અથવા કુખેરની મૂર્તિપૂજા છોડવાનો અખતરો કરનાર રસિયાને રંજાડવામાં કશી બાકી રાખી છે ? સલામતી અને સ્થિરતા જેવું કયાંઈ પણ જોવામાં આવે છે ?...આ વિશ્વવ્યાપક ‘નરક’-આ મૂર્તિ-માન તરફડાટ-માટે દુનીયાની તમામ સરકારો જોખમદાર

નથી તો 'ખીજી' કાણ છે? આ મનુષ્યત્વથી પતન રૂપ 'પાપ'નું પરિણામ નહિ તો ખીજી શું છે?—'સામુદાયિક પાપ'નું? અને એ પાપનું કારણ અને ઇલાજ શોધવાનું કામ નિષ્પાપી વ્યક્તિવિશેષ અથવા સાત્ત્વિક ગુણને લીધે જેમની બુદ્ધિ નિર્માળ, હિંદી અને દીર્ઘદર્શી થયેલી હોય એવા સાધુપુરૂષો સિવાય ખીજી કાણ કરી શકે? 'સાધુસમૂહ'ની અહીં જ જરૂર છે, મિ. પાતક! સાધુસમાજની બુદ્ધિ અને નેતૃત્વ અને શાસનપ્રેમી 'શ્રાવક સમૂહ'નાં સાધનો અને શ્રદ્ધાળુઓની અહિં જ જરૂર છે!"

“મિ. શૌ, મિ. શૌ, મિ. શૌ! આ વાત સાંભળીને તો મ્હારું મસ્તક જ લમી જાય છે. દુનિયાની ગવર્નમેન્ટોની નિયંત્રા ગવર્નમેન્ટ બનવાને બદલે તો અમારા તીર્થંકરોએ પોતાનું રાજ્ય પણ છોડ્યું હતું અને જંગલમાં જઈ વસ્યા હતા, એટલા માટે કે—”

“એટલા માટે કે તેઓ સાર્વભૌમ સત્તાધીશ અને રાજ-વંશી પુરૂષની મહત્વાકાંક્ષા કાઢી મ્હારા ત્હમારા જેવી મર્યાદિત ન હોય. રાજા રાજ્ય કરે તે પણ રાજ્ય વધારવા માટે, તે છોડે તે પણ એટલા જ માટે. સિદ્ધ તરાપ મારવા પહેલાં પાછો હઠે છે, કમાન ઉછળવા પહેલાં મંકોચાચ છે, તત્ત્વવેતાઓ સમષ્ટિ પર ઉછળવા પહેલાં વ્યક્તિત્વને સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ બનાવે છે. એ સર્વ પ્રગતિની અનિવાર્યતાઓ છે.”

“સ્થમન્યો, મિ. શૌ! પણ દુનિયાની ગવર્નમેન્ટો 'જૈન શાસન' કે અન્ય કાંઈ મિશનનું નેતૃત્વ સ્વીકારે એ બનવા-જોગ માતો છો?"

“બનવાજોગ હોવાનો પ્રશ્ન જ ક્યાં છે? એમ બની ચુક્યું છે: બ્રિટિશ અને ફ્રેંચ સરકારો એકબીજાથી સ્વતંત્ર છે, ત્હેમાંની એક બીજાનો હુકમ નહિ માને. પણ સાયન્સની આજ્ઞા બ્રિટિશ, ફ્રેંચ, જર્મન, અમેરિકન વગેરે બધી

સરકારો અને વ્યક્તિઓ પણ માનશે—માને છે. શોધક, વિચારક, તત્વવેત્તા, કવિ ; એમના શબ્દને સઘળા દેશો હૃદયમાં ધારણ કરે છે. એમની એ સત્તા આગળ જમીન કે જરતી સત્તા ધરાવનારાઓ કંગાલ છે. ‘જૈનશાસન’ જે જીવનના સાયન્સ તથા આર્ટના જીવતા પ્રતિનિધિ તરીકે બહાર પડે તો સઘળી સરકારોએ સ્વેચ્છાપૂર્વક ત્હેની સ્થાને શિર ઝુકાવવું પડે જ.”

“ હવે હું એ જોઈ શકું છું, અને જૈનધર્મ તથા ‘જૈન-શાસન’ સ્થાપનારનો આશય પણ એ જ હતો એ પણ હું ખાત્રીથી માનું છું, એટલું જ નહિ પણ એ ધર્મનાં શિક્ષણો એ પરિણામ લાવવાની યોગ્યતાવાળાં પણ હોવાની મ્હને શ્રદ્ધા છે પણ, ...એક ગંદી તળાવડીમાં તરફડતા અમારા આજના જૈનોને આવી મોટી જોખમદારી ક્યારે કેમ ? ”

“ ક્યારે કેમ ? મિ. શા ! ત્હારે એમને કહો કે એમણે જીવવાનો મોહ છોડી દેવો અગર તો ‘જૈન’ નામને છોડી દેવું. કહો ત્હમારા લોકોને કે ‘સર્વો જીવ કરું શાસનરસી’ (‘સર્વ’ જીવોને શાસનમાં રસ લેતા કરવાની હું પ્રતિજ્ઞા લઉં છું’) એવા બકવાદ અને દલને છોડી દે ! ત્હમને કહો કે જૈન અથવા વિજયશીલ કામ હોવાનો દાવો વગરવિકલ્પે છોડી દે ! ત્હમારા સાધુમન્યોને કહો કે છએ જાતિના જીવોના ‘રક્ષક’ તરીકે છએ જાતિમાં શિરોમણિ એવા મનુષ્ય જીવોથી પૂજવાના પાખંડ છોડી દે ! સાધુઓ તેમજ શ્રાવકોને કહો કે તેઓમાંનો કોઈ ‘બખ્ખે માત્રાવાળો જન’ નહિ પણ સામાન્ય જન—ત્હમારા ભગવાને જેમને વાજળી રીતેચક્ર અને જડ તરીકે ઓળખાવ્યા હતા એવા સામાન્ય જન—જનતા માત્ર—છે,— એટલા જ તક્ષાવત સાથે કે જનતામાં નથી એવું શ્રેષ્ઠપણાનું મિથ્યા-

ભિમાન તેઓમાં છે ! ‘ જૈનશાસન ’ના સ્વાભાવિક અર્થથી સૂઝતી ઉપર કહેલી જોખમદારીઓ જો તહમે જૈનો નહિ અદા કરો તો શું કાલ્પનિક સ્વર્ગ અને કાલ્પનિક નરકના બાળખેલો કર્યા કરશો ? કલ્પિત પુણ્ય-પાપના લાંબા હિસાબોથી મનુષ્યોનાં મગજને સડાવી દેવાનું કામ કર્યા કરશો ? માની લીધેલા ‘ જૈન ’પણા અને માની લીધેલા ‘ મિથ્યાત્વી ’પણાના વિતંડાવાદ અને તકરારોથી જનતાની રહીસહી શાન્તિને ય લૂટ્યા કરશો ? ‘ ઉલ્ ’માંથી ‘ ચૂલ્ ’માં જવારૂંપ ગમનાગમનને કોઈ જખરા વિજયનું રૂપ આપી નાટકી ઠાઠમાઠ અને વાળંગાળ વડે હતવીર્ય જનતાપર રૂઆળ દેખાડવામાં જ કલ્યાણ માન્યા કરશો ? ‘ જૈનશાસન ’ બનવાતે બદલે પદ્દલિત ‘ જનસમૂહ ’ રહી જઈ માટીની માફક સારી માનવજાતિના પગ તળે કચરાવાનું ને ટપલા ખાવાનું પસંદ કરશો ? ‘ ધર્મ ’ને માત્ર વિતંડાવાદના વિષય તરીકે જ રિઝબ્ડ રાખી જીવનને શાક્ય તથા સંકલ્પ-વિકલ્પમાં જ ખર્ચી નાખવામાં તહમોરી મહત્તા માનશો ? ક્ષત્રિયશિરોમણિઓના ધર્મને વાણિજ્ય બનાવી ‘ લૂટાઈ ’ ગયેલી જનતાને લૂટ્યા કરવાનું જ શું ચાલુ રાખશો ? ટી-પોટનાં તોફાનો એક પછી ચાલુ રાખી એકબીજાનાં માથાં ફેડી કોર્ટો અને ન્યુસપેપરોના સાર્વજનિક ટાઈમનો ભોગ લેવાની અને જનતાનાં મગજોને Sensations થી બીમાર બનાવવાની બહાદૂરીમાં જ શ્રેષ્ઠ પુત્રપણું મનાવ્યા કરશો ?

“ હું સ્વીકારું છું, મિ શૉ ! કે અમારા સમાજનું આ બધું વર્તન અને આ પ્રકૃતિ વગરવિલખે પલટો મોંઘે છે, જરા વધુ વખત આ પરિસ્થિતિ ચાલુ રહેતો અમારું અસ્તિત્વ જ હિંદી જનતાને ખુચવા લાગે અને અમે પોતે જ પોતાને વધુ વખત જૈન તરીકે ઓળખાવતા અંટકી પડીએ. અમારામાંના ઘણાઓને આ સ્થિતિની અસહ્યતાનું ભાન થવા

પામ્યું છે, પણ ‘ધ્યેય’ જાણતા ન હોવાથી માર્ગ સૂઝતો નથી. અમારો ધર્મ શું છે એ જ અમારા ભણેલા કે અભણ ક્રાંધને ખબર નથી. અભણ ધર્મ જાણે છે કે જૈનધર્મની વાતો ખીજ જન્મ માટે કામની છે અને ખીજ જન્મમાં સૌ સૌના કર્મ મુજબ બન્યા કરશે તેમાં આપણે શું કરી શકીએ? આપણે તો દેવદર્શન, સાધુદર્શન અને બહુ તો એકાદ સામાયિક-પ્રતિક્રમણ-ઉપવાસ કે પાંચ-પચીસ રૂપિયા ખર્ચી જીવો છો-ડાવવા જેટલું કરીને આપણુ ઘર પકડી બેસી રહીએ તો બસ સ્વર્ગ મળી જ ચૂક્યું છે. ભણેલો વર્ગ વિચારે છે કે આખો ધર્મ જ હુમ્મંગ છે ત્યાં ફેગટનો આપણો સમય અને શક્તિ અને નાણાંનો વ્યય શા માટે કરી નાખવો? હુમ્મંગ કરનારા લોકોમાંથી તો તક મળ્યે કાંઈ પ્રાપ્તિ કરી લેવી એ બુદ્ધિમતા છે! આ બન્ને વર્ગની ખરી વસ્તુસ્થિતિ છે,—જે કે ખરૂં મોઢામોઢ કહેવાની હિમ્મત કાંઈમાં નથી. ગમે તેમ હો, પણ આ સ્થિતિ એટલું તો ચોક્કસ ખતાવે છે કે સમાજ પાસે ‘ધ્યેય’ જ નથી, જે નામથી તહેમનો વ્યાપાર ચાલે છે તે નામનું ખરૂં સ્વરૂપ જ તેઓના જાણવામાં નથી અને તેથી તે નામ પર આફરીનપણું—અંદરનો ઉમળકા—અંદરની શ્રદ્ધા હોઈ શકે જ નહિ. અવારનવાર કાંઈ સાધુ કે કાંઈ શ્રાવક ફૂદકા મારીને, લાંબા હાથ કરીને, ઘોઘરો બેસી ‘જય એવા બરાડા પાડીને, લોકોને સામાજિક સ્થિતિનું ભયંકર ચિત્ર આપી ઉશ્કેરે છે અને ‘પરોપકાર’ તથા ‘ધર્મ’ એવા શબ્દ માટે પ્રાણ આપવાની પોકળ ઉશ્કેરણીઓ કરે છે—તેટલો વખત ‘હોળીના ઘેરૈયા’ માફક લોકો ફૂદાફૂદ કરવા લાગી પડે છે અને ઘડી પછી બધુ શાંત થઈ જાય છે—તાજ્યા ઠરી જાય છે! વર વગરની જાન એવી જ હોય ને? ક્યા અને કેવા ધર્મ માટે કાંઈ કરવાનું છે તે સહમન્યા વગર અંદરની ધખશ ક્યાંથી ઉપજે?

બધા લખનારા—બોલનારા—ઉપદેશ કરનારા ‘ પરોપકાર ’ અને ‘ પરલોકના ધર્મ ’નાં સ્ટીરીઓટાઇપ્ડ વાક્યો સિવાય—અને તે પણ એક બીજાથી સંબંધ નહિ ધરાવનારાં અને બહુધા પરસ્પર વિરોધવાળાં વાક્યો સિવાય—બીજું કંઈ કહી શક્યા જ નથી, કારણ કે જાણતા જ નથી અને તેથી ‘ સ્વાર્થ ’ અને ‘ આ લોકનું કલ્યાણ ’ એ બે બાબતો તો અસ્પર્શ્ય જ રહેવા પામી છે. આર્પણે વિચારણાને પરિણામે હમણાં ધર્મ, શાસન, શાસ્ત્ર, સાધુ, શ્રાવક, જૈન, તપ, પ્રતિક્રમણ, મોક્ષ, સ્વર્ગ, નરક, પુણ્ય, પાપ આદિ પારિભાષિક શબ્દોનું અંદરનું રહસ્ય શોધી શક્યા અને તે બધાનો પરસ્પરનો સંબંધ જોઈ શક્યા તે રહસ્ય અને તે સંબંધ જો આજના કંકણી રહેલા અને ‘ બળવા ’ માટે તૈયાર થઈ રહેલા જૈનસમાજને ઘેરાઘેર સ્હમજાવવામાં આવે તો તત્કાલ એમની અંદરની આંખ ઉઘડે, નવું જ પ્રભાત તેઓ જુએ, પ્રભાતની તાજગીથી તહેમનામાં નવજીવન પ્રગટે, નવજીવનથી ‘ ધ્યેય ’ સાંપડે અને ધ્યેય સાંપડતાં માર્ગ આપોઆપ સૂઝે. નવી આંખે જૂનું સત્ય તેઓ ઘણા જ લવ્ય રૂપમાં જોઈ શકશે અને તેથી નવું જ ‘ જૈન શાસન ’ રચાવા પામશે, નવા જ ‘ સાધુ ’ અને નવા જ ‘ શ્રાવકો ’—પોતાની ઇચ્છા અને ગરજ અને યોગ્યતાથી, થયેલા સાધુ—શ્રાવકો—થશે, જેઓ પોતાની દરરોજની ગફલતોનું પ્રતિક્રમણ પોતાના મનના જ ઉપાશ્રયમાં અને દરરોજ કરી લઈ ત્યાં જ વિશુદ્ધ થઈ અને સામાયિક નામની માનસિક ક્રિયાથી નવું બળ મેળવી આવતી કાલ માટેના નિશ્ચયો ધડશે, એ નિશ્ચયો વડે તેઓ પોતાને તથા શાસનને પવિત્ર કરનારાં પુણ્ય કાર્યો કરશે અને તે કાર્યો વડે જ—નહિ કે પોક્ષળ માન્યતાઓ વડે—તેઓ આ લોકને સ્વર્ગ બનાવી પોતાના સ્વદયમાં જ મોક્ષ પ્રકટાવશે. પણ પ્રશ્ન એ છે, મિ. શૉ !

કે મરેલા જૈનશાસનના ગરૂડ દેહમાંથી નૂતન જૈનશાસન પાંખો ફફડાવીને—જ્ઞાન અને ક્રિયાશક્તિની પાંખો ફફડાવીને—આકાશ ભણી ઉડે તો તે સંજોગમાં દુનિયાની સરકારોની જરૂર રહે કે ન રહે ? ”

“ સરકાર નામની સસ્થા તો રહેવી જ જોઈએ અને રહેશે,—ફક્ત એનું સ્થાન બદલાશે જ્યાં સુધી માનવપ્રાણી હયાત છે ત્યાં સુધી આજ્ઞા કરનાર અને આજ્ઞા ઉઠાવનાર : એવાં બે માનસો રહેવાનાં જ. જ્યાં સુધી મનુષ્યસમાજ બહુધા શારીરિક, માનસિક અને આધ્યાત્મિક નબળાઈ ઓથી ભરપૂર હોય ત્યાં સુધી એમાંનો ઓછામાં ઓછી નબળાઈવાળો એક ભાગ ‘સરકાર’ બની આજ્ઞા કરનાર થાય અને બાકીનાઓએ આજ્ઞા ઉઠાવનાર થવું પડે. જ્યારે મનુષ્ય-સમાજનો એક ભાગ ‘જૈનશાસન’ જેવું એક જીવંત જાગતું આધ્યાત્મિક બળવાળું સંઘટન રચવા જેટલો વિકસિત થાય ત્યારે આજ્ઞા કરવાનું સ્થાન તે લે અને સરકાર તો આજ્ઞા ઉઠાવનાર બને. તે વખતે પણ સરકાર અને પ્રજા તો રહેવાનાં જ, પણ તે વખતની સરકારોની પ્રવૃત્તિ વ્યાપક આશયને અનુસરતી અને વ્યવસ્થિત હશે અને લોકો તહેમાં આજની માફક ન ધૂટકે નહિ પણ ઉત્સાહપૂર્વક સહકાર દેશે. ”

“ હા, વાસ્તવમાં પૂર્વે જૈનસંઘ એવી જ કાંઈ સત્તા ધરાવતો હતો. પરરાન્યથી લડાઈ ઇછેડવામાં કે સુલેહ કરવામાં તેમજ રાન્યની અંદરના પ્રશ્નો હલ કરવામાં જૈન સંઘનો મુખ્ય હાથ હતો,—જો કે હું કબુલ કરીશ કે આપે હમણું કહ્યું તેટલી વિસ્તૃત હદવાળી જોખમદારીનું કાર્ય જૈન ઇતિહાસના કાંઈ પણ ભાગમાં જૈનોને સૂઝ્યું હોય એમ દેખાતું નથી.

પણ તે કાંઈ નામોશીનો વિષય ન જ ગણાય : દરેક ભાવના વિકસિત થવા માટે સમય માંગે છે. જે કાળનું પૉલિટિક્સ જ આજના પૉલિટિક્સથી ઘણું જ સંકુચિત હતું તે કાળનું ધર્મશાસન છેલ્લી હદની વ્યાપકતાવાળું હોવાની આશા રાખવી એ બુદ્ધિમત્તા નથી. ”

“અને, મિ. પાતક ! ત્હમે જે કાળમાં જૈન સંઘનો પ્રભાવ (influence) રાજ્ય તેમજ પ્રજાપર હોવાનું જણાવ્યું તે કાળમાં પણ, તે પ્રભાવ જૈનોની શ્રીમંતાઇને આભારી નહિ જ હોય, પણ તેઓની ક્ષાત્રવટ તથા ધર્મભાવના (સમષ્ટિ ભાવના) ને જ આભારી હશે,—શ્રીમંતાઇ તો એ એ ગુણોના પડછોયા તરીકે—phenomenon રૂપે—હયાતીમાં આવી હોય. ”

“વ્યાપક દષ્ટિ (Common-sense) થી આપે કરેલા અવલોકનને ઇતિહાસનો—હકીકતનો—ટેકા છે.”

“ઇતિહાસ એટલે જ અમુક અમુક સંજોગો વચ્ચે અનેલી અમુક ઘટનાઓની નોંધ. એવી જ ઘટના, એવા જ સંજોગો ફરી એકઠા થતાં, ફરી બનવા પામે: તેથી સંજોગો પરથી ઘટના અને ઘટના પરથી સંજોગોનું અનુમાન ઠીકઠીક કરી શકાય અને એ રીતે ભૂતકાળમાં તેમજ ભવિષ્યકાળમાં દષ્ટિપાત થઈ શકે અમુક દેશનો ઇતિહાસ નહિ વાંચવા પામેલો મનુષ્ય કે અમુક ધર્મનાં શાસ્ત્રો નહિ જોવા પામેલો પુરૂષ જો અનુભવી હોય તો જીંદગી દર્મ્યાનનાં પોતાનાં અવલોકનો અને અનુભવોના ‘ઉપયોગ’ થી ચોક્કસ ઇતિહાસ અને ચોક્કસ ધર્મશાસ્ત્રમાં જે ભાવ હોય તે જ ભાવ કહી શકે. ”

“ખરૂં, મિ. શા. ! પહેલાં હું એમ શિખ્યો હતો અને તેથી માનતો હતો કે ચોક્કસ શાસ્ત્રોના મૂળ પાક, અર્થ, ટીકા, વિવેચન અને તે પર બીજું જે કાંઈ સેંકડો સાધુએ જૂદે જૂદે

વખતે લખ્યાં કર્યું હોય તે સર્વ જ્ઞાં સુધી ન શિખવામાં આવે ત્યાં સુધી જ્ઞાન થાય જ નહિ, પણ હવે હું આપના કથનનું સત્ય સહમજી શકું છું. સાહિત્યનો પાર નથી અને એક-એક કલ્પના પર બીજા હજારો નવરા ધૂપ જેવા પંડિતમન્યોએ પોતાની કલ્પનાશક્તિનાં બળાં નાખી સત્ય, કલ્પના અને કલ્પનાજન્ય કલ્પનાઃ ત્રણ વચ્ચેનો ભેદ દેખાવા જ ન પામે એવી વસ્તુસ્થિતિ બનાવી મૂકી છે. ‘ચારિત્ર’ કે જે એક ‘તાકાદ’ છે તહેને ‘નીતિ’વાદનું એક બળું બનાવી દીધું છે ! એ પ્રતાપ જેમને ધરખાર કે ધધાનોકરીથી છૂટકારો મળ્યો છે અને છતાં એ ખાલી સમયને ભરવા જેમની પાસે ઉચ્ચ આશય જેવો કોઈ પદાર્થ નથી તેઓનો છે. કે જેમણે પોતાની પંડિતાર્થ બતાવવા માટે અને પૂજવા માટે ગ્રંથોના ગ્રંથો લખ્યાં છે એને કટલાકાએ તો એટલેથી ન ધરાતાં શ્રીમંત લોકોના પૈસે આલણ પડિતોને રોકી અભિપ્રાય વેચતા વેચાયલાઓના શબ્દોને પોતાનું સીલ મારી સેકડો ગ્રંથોની જૈનાચાર્યકૃત શાસ્ત્રો તરીકે ભરતી કરી છે. એ બધું સાહિત્ય વાંચી જવામાં મનનની તો વાતે દૂર રહી—દશ લવ પળ પૂરતા ન ગણાય : પછી નિર્ણય અને વર્તનના સમયની તો વાતે શું કરવી ? અજ્ઞાનીઓના હાથમાં આવી પડેલો પૈસો અને ભૂખડુઓના હાથમાં આવેલી લેખનકલા એ બન્નેથી પ્રગતિને જેટલું ખલેલ થયું છે તેટલું કોઈ પરદેશીની તલવારથી પણ નથી થવા પામ્યું—That’s by the way. પણ, મિ. શા ! આપણે વિચારી રહ્યા હતા કે ‘જૈનશાસન’નાં સઘળાં અંગ તંદુરસ્ત હોય તો શાસન પ્રવૃત્તિઓ કેવા પ્રકારની હોઈ શકે ? એ પ્રશ્નની વિચારણાનો પ્રારંભ આપે મનુષ્યજાતિની બીમારીઓ અને ગુન્હાઓની યાદીથી કર્યો હતો.”

“ઠીક યાદ કરાવ્યું, મિ, પાતક ! તહેમે ‘સુઠનો ગાંગડો’

બૂલો એવા નથી લાગતા । સખુર, મ્હને કાંઈક 'સૂઝે' છે !
 શાસ્ત્રકારો સુઠ્ઠો ગાંગડો બૂલ્યા નહોતા જ । શું બન્યું હશે તે
 મ્હારી દષ્ટિ સમક્ષ ખડું થાય છેઃ હું જોઉં છું કે જીવતી
 આગરૂપ મદાવીરસૂર્યને અસ્ત પામ્યા હજાર વર્ષ થવા
 આવ્યાં હતાં. લોકોનાં હૃદયો ઠંડાગાર થઈ ગયાં હતાં. એમાં ગરમી
 લાવવા માટે સૂઠ જેવા ગરમાગરમ પદાર્થને ત્હેમના શરીરમાં
 ઘૂસાડવાની જરૂર હતી. પણ લાંબા મંદવાડથી કાયર બનેલાં
 બાલકો સુઠ્ઠો ગાંગડો ચાવી જવા તૈયાર નહોતા. તેથી
 શાસ્ત્રકાર વેંઘે આણેલો સુઠ્ઠો ગાંગડો તેમણે પોતે જ અને બાળ-
 કોના દેખતાં જ ટોલ્લે મૂકી દીધો,—અને પછી એકાંતમાં જઈ
 તે જ સૂઠના ગાંગડાને વાટી બાળકના ખોરાકમાં મૂકી ભેળવી
 દીધી । એ બાણું એ જ તે શાસ્ત્રકારે લખેલાં શાસ્ત્રો ! જે
 તે બાણું ખાશે ત્હેનામાં અબજણતા જ ગરમી પેદા થશે અને
 તે ખીછાતું છોડી ક્રિયાક્ષેત્રમાં દોડશે. બ્રાહ્મણોના અવધૂત
 ગીતા નામના એક પુસ્તકમાં પણ એવો જ ઇસારો કરવામાં
 આવ્યો છે કે તે ગ્રંથના શ્લોકોમાં સવાશેર સુવર્ણ મસળી
 નાખવામાં આવ્યું છે । તાત્પર્ય કે ત્હમે શબ્દે શબ્દને ઉંચે
 નીચે કરી તપાસો અને એમાંથી બારીક સુવર્ણ રજ અલગ
 કરો અને એવી તમામ રજનો સમન્વય-સંગ્રહ-કરો તો
 ત્હમને સવાશેર સુવર્ણ મળી ત્હમારું દારિદ્ર દૂર થાય—માનસિક
 નિર્ધનતા—નિર્માલ્યતા પલાયન કરી જાય ..હવે ત્હમારા પ્રશ્ન
 પર આવીએ...તનદુરસ્ત શાસનને કેવી પ્રવૃત્તિઓ સૂઝવા સંભવ
 છે એ વિચારવા હાલની વસ્તુસ્થિતિ પર નજર નાખવી જોઈશે;
 કારણ કે વર્તમાનમાંથી જ ભવિષ્ય ઘડાય છે. આજે ઘણાં
 માણસો ક્ષય અને પ્રમેહથી રીબાય છે. આજની સરકારોએ
 ડાક્ટરો અલગત ઉત્પન્ન કર્યા છે પણ ત્હેમનો લાભ નાણાં
 વગરનાઓ લઈ શકશે નહિ. જેઓ ત્હેમનો લાભ લઈ શકશે તેઓ

પરં પણુ પૂરું પ્યાન આપવાનું ડાકંટરથી બની શકશે નહિ, કારણ કે તહેનું બ્યેય જૂઠું જ છે. વળી એકજ રોગની ચિકિત્સા પાછળ આખું જીવન ગુજરવાની સગવડ ડાકંટરોને મળે એવી સમાજરચના હજી થઇ નથી, અને તેથી ડાકંટરો બહુધા કાર્ય-સાધક થઇ શકે નહિ. છતાંય માનો કે ક્ષય અને પ્રમેહના બીમારોની મ્હોટી સંખ્યામાથી થોડાએને ડાકંટરોએ બચાવ્યા. પણ આ રોગો હુમેશને માટે તો મટી શકતા જ નથી અને વળી વારસામાં ઉતર્યા વગર પણ રહેતા નથી. આની અટકાયત કોઇ સરકારે આજ સુધીમાં કરી નથી, અને તેથી આ રોગોના હુજરો ભોગો પ્રતિદિન જાણુતાં અજાણુતાં પોતાનો ચેપ બીજાઓને લગાડતા જ રહે છે અને વારસામાં પણ આપે છે. એમનાં મળમૂત્ર શ્લેષ્માદિથી જનતાનું રક્ષણ કરવા કાંઇ વ્યવસ્થા કરાયેલી જોવામાં આવે છે? એવાઓને લગ્ન કરતાં અને પ્રજોત્પત્તિ કરતાં અટકાવવાની કંઇ યોજના જોવામાં આવે છે? સમાજની દરેક વ્યક્તિ આખા સમાજથી સંકળાયેલી છે એવું લાન-એવું ઉંકું લાન-વિચાર માત્ર નહિ પણ લાગણી (feeling) સરકારમાં ન હોઈ શકે પણ ‘જૈન-શાસન’માં હોય જ, કારણ કે એ શાસનનો ઉપરી અમલદાર સમષ્ટિ લાન ((universal consciousness) વાળો હોય. તેથી એને તો આ વસ્તુસ્થિતિ ખટક્યા વગર ન જ રહે અને એનો અંત લાવ્યા વગર એન પણ ન પડે. જમ્હારે એ આ પ્રશ્નને હાથમા લઇ વિચાર કરવા બેસશે ત્યારે તહેને જણાશે કે કાયદાની એકાદ કલમ ધડાવવાથી કાંઇ હેતુ બર આવે તેમ નથી. એવા રોગીઓનું અલાયદું શહેર-ઘણે દૂર-વસાવવા ઉપરાંત હાલ તંદુરસ્ત દેખાતા લોકોમાં એ રોગો થવાં ન પામે એટલા માટે એ રોગોને ઉત્પન્ન કરનારાં કારણો શોધવા પડશે. શોધતાં શોધતાં જણાશે કે એ કારણો અમુક

સામાજિક સ્થિતિમાં જ અસ્તિત્વ ધરાવતાં હોય એ સ્થિતિમાં જ ફેરફાર ઉપજાવવા જોઈશે. દાખલા તરીકે, ક્ષય રોગ હાં તો પોષક તત્ત્વવાળા ખોરાકની ગેરહાજરીથી, નિરંકુશ વિષય સેવનથી કે સતત ચિંતાથી થવા પામે છે. પહેલાં અને ત્રીજા કારણને મુડી-મજૂરીના પ્રશ્ન સાથે સંબંધ છે એમ દેખાતાં એ પ્રશ્નને હલ્લ કર્યો જ છૂટકો એવી શ્રદ્ધા થયા વગર નહિ રહે. અને બીજા કારણને અંગે, માનસિક નિર્બળતા ઉપજાવનાર કારણો શોધવાં જોઈએ. સ્ત્રી પુરુષનો ભોજ્ય પદાર્થ છે એવી રોગી ભાવના એક કારણ છે અને તે કારણ દૂર કરવા સ્ત્રીવર્ગમાં સ્વમાન ખીલવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈશે, કારણ કે જ્યાં સ્ત્રીમાં સ્વમાન છે ત્યાં પુરુષ તેણીથી મુંઝા પશુ માફક વર્તી શકતો નથી. વળી જનન ક્રિયાની ગંભીરતાનું જ્ઞાન સર્વત્ર ફેલાવવું જોઈશે. પ્રમેહનું સેતાની દરદ સામાજિક ગેરવ્યવસ્થામાંથી ઉત્પન્ન થતું જણાશે. લગ્નસંસ્થાનો આખખોય પલટો ન થાય અને ફરજિયાત નિર્ધનતા તથા ફરજિયાત બ્રહ્મચર્ય એ બે સેતાનોને હાંકી કંહાડવામાં ન આવે ત્યાં સુધી વેશ્યાઓ અને પ્રમેહનો ચાંડલો ચૂડલો અખંડ જ રહેશે. વેશ્યાઓનાં ઘર શહેર બહાર કંહાડવાના કાયદાથી કે વેશ્યાઓના દંડ કરવાથી કંઈ જ સાર્યકતા થવાની નથી, એથી તો ઉલટું વધુ ભયકર પરિણામ યુરોપનાં અમુક શહેરોમાં આવવા પામ્યું છે.....હવે એક નૈતિક રોગનો દાખલો લ્યો. દરેક દેશમાં લાખખો ચોરીઓ થાય છે. થોડાક અપવાદો બાદ કરતાં મોટે ભાગે ચોરીનું કારણ ભૂખમરો હોય છે, ભૂખમરાનું કારણ મુડીવાદ અને પ્રજાના દરેક અંગને કામ પૂરું પાડવાની સરકારની ફરજ સંબંધમાં સરકારનું અજ્ઞાન, એ છે. જ્યાં હરામચરો કારણભૂત છે ત્યાં પ્રાયઃ પોલીસ દોષિત હોય છે.

આ કાંઈ ન વિચારતાં સરકારો શું કરે છે? બાણીખરી ચોરીઓ તો સરકારથી છૂપી રહેવા પામે છે અને જે પકડાય છે તે પકડી કેટલીક લાંચથી કે પુરાવાના અભાવે કે પુરાવાને ખોટા પાડવાની વકીલની કુશળતાને લીધે છટકી જવા પામે છે. જે થોડીક ચોરીઓ 'પુરવાર' થાય છે તે ગુમાવનાર સખ્સના ઉપર મોટા ખર્ચનો, તકલીફનો, સમયવ્યયનો અને ચિંતાનો બોલો પડ્યા પછી જ પુરવાર થાય છે અને તેથી તે મુખ્ય ને ફરીથી ચોરીનો ભોગ થઈ પડે છે તો ચોરને પકડાવવાની ઇચ્છા જ કરતો નથી। હવે જે ચોર પકડાયો અને પૂરવાર થયો ત્હેને શું કરવામાં આવે છે? ત્હેને 'સજા' કરવામાં આવે છે: સજા કે જેથી ચોરીનો ભોગ થઈ પડેલાનું કાંઈ હિત થતું નથી તેમજ ચોરની સુધારણા પણ થતી નથી. એથી ઉલટું, ચોર 'છાપેલ કાટલું' બને છે, નિર્લજ્જ-નફ્ટ-નિડર બને છે. એકવાર સમાજથી બહિષ્કૃત થયા પછી એનું જીવન તો અસહાય બની ચૂક્યું પછી એને સમાજની મહેરબાની કે સમાજના ભલા અભિપ્રાય કે ભય કશાની શું પરવાહ છે? મતલબ કે ભૂખમરાથી કે ભૂલથી એકવાર જે સમાજદ્રોહનું કાર્ય ત્હેનાથી થઈ ગયું હતું તે હવે ધરોદાપૂર્વક અને બેધડક રીતે આખી જીંદગી સુધી તે કર્યા કરવાનો... એને કરવામાં આવતી 'સજા' એના માનસનું પરિવર્તન કરવા માટે છે એવી સુંદર પણ છગારી દલીલ (fallacy) પ્રત્યેક કાળની પ્રત્યેક સરકારના મુખમાંથી નિકળતી રહી છે, પણ વસ્તુતઃ કોઈ કાળે કોઈ દેશમાં એવું પરિવર્તન જોવામાં આવતું ન હોય એ ખોટાઈ પ્રત્યક્ષ જોઈ શકાય છે. ત્હારે પ્રત્યેક સરકાર 'સજા' કરવાની પ્રકૃતિ કેમ ધરાવે છે? સરકારની સત્તા સહુએ ચોરનું કૃત્ય બળવાઈપ છે, તેથી સરકારને 'વૈર' તરીકે 'સજા' સૂઝવી જ જોઈતી હતી, પોતાને તથા દરેકને

માનવવૃક્ષના એક અંગ તરીકે નહિ માનનાર દરેક સરકાર અને દરેક ગ્રંથ એવી જ 'ભૂલ' કરશે અને ભૂલ 'અપરાધ'— 'પરમ્પરાને જન્મ આપશે. એથી ઉલટું, સમષ્ટિભાનના પાયાપર રચાયેલું 'જૈન શાસન' સ્વભાવતઃ એમ વિચારશે કે, મહારા હાથે મહારા પગને ધબ્બ કરી ખરી પણ તે એકે ધબ્બતો ધલાજ કરવાને બદલે હાથને પણ ધબ્બ કરી બે ધબ્બઓના ભોગ બનવું મ્હને ન પાલવે: એથી તો શરીરવ્યવસ્થા બેવડી ભેખમાય. તે વૈરતૃપ્તિને લક્ષ્ય નહિ બનાવતાં પગની ધબ્બ દૂર ન થાય ત્યાં સુધી એનું કામ ખીજાં અગોને બહેંચી આપી વ્યવસ્થા બળવી રાખવા પર ધ્યાન આપશે અને, તે જ વખતે, હાથના માનસનો રોગ શોધી તે રોગ દૂર કરવા પ્રયત્નશીલ થશે. (એક અંગની ભૂલ, આખા શરીરનું કામ વધારનાર, આમ જ થાય.) સઘળી ક્રિયાઓનું ઉત્પત્તિ સ્થાન તો માનસ છે; તેથી અનિષ્ટ ક્રિયાઓ અટકાવવા ધૃમ્મનારે માનસની ચિકિત્સા કરવી જ પડશે. અનિષ્ટ ક્રિયા—જેને 'ગુન્હો' કે 'પાપ' કહેવામાં આવે છે તે—જે મનુષ્યોથી થવા પામે તેવા તમામ મનુષ્યોને માનસશાસ્ત્રીઓથી ચાલતી હૉસ્પીટલોમાં મોકલી ત્યાં લેના માનસની ચિકિત્સા અને તે પર અનેક પ્રકારના અખતરા કરવા જોઈશે, અર્થાત્ જેલોને બદલે હૉસ્પીટલો પાછળ બની શકતો તમામ ખર્ચ કરવો જોઈશે. માનસશાસ્ત્રીઓ જોઈ શકશે કે કેટલાક 'ગુન્હો' ઓ માત્ર સ્થાન બદલો (change of place) માંગતા હતા, કેટલાક ભોજનપલટો (change of diet) માંગતા હતા, કેટલાક વિચાર પલટો (change of trend of mind) માંગતા હતા, કેટલાકો જેમને જીંદગી નિરંતર ત્રાસરૂપ થઈ હોય છે તેવાઓ મરણીઆ બની ગુન્હામય જીવનમાં ગળ્યડી પડે છે. એવાઓનાં મગજ નિયમિત રીતે વાઘ કે ગીત સાંભળવાથી

તથા એમની દરકાર કરનાર કોઈ છે ખરું એવું જોવા પામવાથી પ્રદુલ્લિત (elated) થાય છે અને ગુન્હાનો ખ્યાલ વટીક લેમને થવા પામતો નથી. કેટલાકોને હીપ્નોટિક સૂચન દ્વારા અસલ માનસમાં લાવી શકાય. સૂચન, વાદ્ય, ગીત, મમતાળુ વર્તન, પહાડપર કે સમુદ્ર નજીકનું રહેઠાણ, અમુક ખોરાકો અને પીણાઓ. આ સર્વ માનસપર જખરી અસર કરી શકે છે પણ ક્યું તત્ત્વ કયા સંજોગમાં કેવા પ્રકારની અસર કરે તે શોધ માટેના અખતરાઓ પાછળ માનસશાસ્ત્રીઓ અને સાયન્ટીસ્ટોને રોક્યા રાખવાનું આજ-સુધી કોઈ સરકારને સૂઝ્યું નથી. આ વધુમાં વધુ અગત્યનું કાર્યક્ષેત્ર સરકારોએ કે ધર્મોએ પણ સ્પર્શ્યું નથી. બધા પોતાને ‘સુધરેલા’ કહેવડાવે છે પણ સરકારો સુધરી સુધરીને એટલી જ સુધરી કે ‘વૈર’ને ‘ધલાજ’ માનવા જેટલી, અને ધર્મસંસ્થાઓ એટલી જ સુધરી કે મંદિરો, ‘અનીથ’ (?) શાળાઓ તથા પશુશાળાઓને મુક્તિના ધલાજ માનવા જેટલી.”

“આ પ્રવૃત્તિઓ ખરેખર મહાન છે અને પોતાસહિત સારી માનવજાતિને માટે આવશ્યક છે. વિશાળ દષ્ટિવાળાથી જ આવી પ્રવૃત્તિ બની શકે અને વિશાળ દષ્ટિ ‘ધર્મશાસન’ સિવાય બીજે કંઈ હોઈ શકે? તેથી ‘જૈન શાસનના’ સ્વાભાવિક કર્તાવ્યની જે રૂપરેખા આપે વિચારી તે ઉચિત જ છે અને જૈનધર્મના અનીધરવાદને પૂરેપૂરી અંધએસતી છે. દુનિયાના મોટા ભાગે કર્તા-ભર્તા-નિયંતા તરીકે ઈશ્વરનો કલ્પના કરી છે, જ્યારે જૈનધર્મે જંગતને અનાદિ માન્યું છે, અને ભર્તા તથા નિયંતા તરીકેનું કાર્ય જીવોના હસ્તક હોવાનું જણાવ્યું છે, કે જે જીવોમાં મનુષ્યનું સ્થાન સર્વોપરિ હોવાનું માન્યું છે. તાત્પર્ય કે મનુષ્યને જ ઈશ્વર મનાવ્યો છે.”

માનવવૃક્ષના એક અંગ તરીકે નહિ માનનાર દરેક સરકાર અને દરેક પ્રજા એવી જ 'ભૂલ' કરશે અને ભૂલ 'અપરાધ'—પરમ્પરાને જન્મ આપશે. એથી ઉલટું, સમષ્ટિભાનના પાયાપર રચાયલું 'જૈન શાસન' સ્વભાવતઃ એમ વિચારશે કે, મહારા હાથે મહારા પગને ધબ્બ કરી ખરી પણ તે એક ધબ્બને ધબ્બાજ કરવાને બદલે હાથને પણ ધબ્બ કરી બે ધબ્બઓના ભોગ બનવું મ્હને ન પાલવે: એથી તો શરીરવ્યવસ્થા બેવડી જોખમાય. તે વૈરતૃપ્તિને લક્ષ્ય નહિ બનાવતાં પગની ધબ્બ દૂર ન થાય ત્યાં સુધી એનું કામ બીજાં અંગોને બહેંચી આપી વ્યવસ્થા જાળવી રાખવા પર 'ધ્યાન' આપશે અને, તે જ વખતે, હાથના માનસનો રોગ શોધી તે રોગ દૂર કરવા પ્રયત્નશીલ થશે. (એક અંગની ભૂલ, આખા શરીરનું કામ વધારનાર, આમ જ થાય.) સઘળી ક્રિયાઓનું ઉત્પત્તિ સ્થાન તો માનસ છે; તેથી અનિષ્ટ ક્રિયાઓ અટકાવવા ધૃષ્ટનારે માનસની ચિકિત્સા કરવી જ પડશે. અનિષ્ટ ક્રિયા—જેને 'ગુન્હો' કે 'પાપ' કહેવામાં આવે છે તે—જે મનુષ્યોથી થવા પામે તેવા તમામ મનુષ્યોને માનસશાસ્ત્રીઓથી ચાલતી હૉસ્પિટલોમાં મોકલી ત્યાં રહેના માનસની ચિકિત્સા અને તે પર અનેક પ્રકારના અખતરા કરવા જોઈશે, અર્થાત્ જેલોને બદલે હૉસ્પિટલો પાછળ બની શકતો તમામ ખર્ચ કરવો જોઈશે. માનસશાસ્ત્રીઓ જોઈ શકશે કે કેટલાક 'ગુન્હા' ઓ માત્ર સ્થાન બદલો (change of place) માંગતા હતા, કેટલાક ભોજનપલટો (change of diet) માંગતા હતા, કેટલાક વિચાર પલટો (change of trend of mind) માંગતા હતા, કેટલાકે જેમને જીંદગી નિરંતર ત્રાસરૂપ થઈ હોય છે તેવાઓ મરણીઆ બની ગુન્હામય જીવનમાં ગબડી પડે છે: એવાઓનાં મગજ નિયમિત રીતે વાઘ કે ગીત સાંભળવાથી

તથા એમની દરકાર કરનાર કોઈ છે ખરું એવું જોવા પામવાથી પ્રફુલ્લિત (elated) થાય છે અને ગુન્હાનો ખ્યાલ વટીકે તહેમને થવા પામતો નથી. કટલાકિને હીપ્નોટિક સૂચન દ્વારા અસલ માનસમાં લાવી શકાય. સૂચન, વાદ્ય, ગીત, મમતાળુ વર્તન, પહાડપર કે સમુદ્ર નજીકનું રહેઠાણ, અમુક ખોરાકો અને પીણાંઓ આ સર્વ માનસપર જખરી અસર કરી શકે છે પણ ક્યું તત્ત્વ કયા સંજોગમાં કેવા પ્રકારની અસર કરે તે શોધ માટેના અખતરાઓ પાછળ માનસશાસ્ત્રીઓ અને સાયન્ટીસ્ટોને રોક્યા રાખવાનું આજ-સુધી કોઈ સરકારને સૂઝયું નથી. આ વધુમાં વધુ અગત્યનું કાર્યક્ષેત્ર સરકારોએ કે ધર્મોએ પણ સ્પર્શ્યું નથી. બધા પોતાને ‘સુધરેલા’ કહેવડાવે છે પણ સરકારો સુધરી સુધરીને એટલી જ સુધરી કે ‘વૈર’ને ‘ધલાજ’ માનવા જેટલી, અને ધર્મસંસ્થાઓ એટલી જ સુધરી કે મંદિરો, ‘અનાથ’ (?) શાળાઓ તથા પશુશાળાઓને મુક્તિના ધલાજ માનવા જેટલી.”

“આ પ્રવૃત્તિઓ ખરેખર મહાન છે અને પોતાસહિત સારી માનવજાતિને માટે આવશ્યક છે. વિશાળ દૃષ્ટિવાળાથી જ આવી પ્રવૃત્તિ બની શકે અને વિશાળ દૃષ્ટિ ‘ધર્મશાસન’ સિવાય બીજે ક્યાં હોઈ શકે? તેથી ‘જૈન શાસનના’ સ્વાભાવિક કર્તાવ્યની જે રૂપરેખા આપે વિચારી તે ઉચિત જ છે અને જૈનધર્મના અનીશ્વરવાદને પૂરેપૂરી બંધબેસતી છે. દુનિયાના મોટા ભાગે કર્તા-ભર્તા-નિયંતા તરીકે ઈશ્વરની કલ્પના કરી છે, જ્યારે જૈનધર્મે જગતને અનાદિ માન્યું છે, અને ભર્તા તથા નિયંતા તરીકેનું કાર્ય જીવોના હસ્તક હોવાનું જણાવ્યું છે, કે જે જીવોમાં મનુષ્યનું સ્થાન સર્વોપરિ હોવાનું માન્યું છે. તાત્પર્ય કે મનુષ્યને જ ઈશ્વર મનાવ્યો છે.”

અમે આજના જૈનો 'ધર્મ' નથી' એવું કહીને અટકી જઈએ છીએ, પણ 'અમે ધર્મ છીએ' એમ કહેતાં-એમ શ્રદ્ધતાં-હજી શિષ્યા નથી; કારણ કે આધ્યાત્મિક ખુમારીના અભાવ છે અને જોખમદારીના ડર છે. એટલા માટે શાસનના બંને પક્ષની દરેક વ્યક્તિમાં આધ્યાત્મિક ખુમારી અને જોખમદારીના શોખ પ્રથમ ઉપજવવાં જોઈએ અને સતત જાળવી રાખવાં જોઈએ. આશય જેમ ઉંચો તેમ અંદરનું બળ વધુ ખીલે, અને તેથી જ સદ્ગૃહસ્થને 'મહાશય' કહેવાની રૂઢિ પડી છે. અને ઉંચો આશય આજના જૈનોમાં ઉત્પન્ન કરવા માટે શાસ્ત્રોને પુનર્જન્મ આપવો જ જોઈશે, અર્થાત્ મહાવીર પછી હજાર વર્ષે જેમ તે વખતના દેશકાળને ધ્યાનમાં લઈ અનુભવી પુરૂષોએ શાસ્ત્રો રચ્યાં તેમ, તે પછીનાં ૧૫૦૦ વર્ષો દરમ્યાન બદલાયલા માનસને ધ્યાનમાં લઈ માનસવેત્તાઓ, સાયન્ટીસ્ટો તથા યોગીઓ અને વૃદ્ધ જૈન સાધુઓના સહકારપૂર્વક વિદ્યમાન જૈન શાસ્ત્રોમાંથી યોગ, માનસશાસ્ત્ર, સમાજશાસ્ત્ર, સાયન્સ આદિ વિદ્યાઓને લગતું જે જ્ઞાન મળી શકે તે તારવી કાઢવું જોઈએ, અને તે સમસ્ત દુનિયાના ઉપયોગ માટે ખુલ્લું મૂકવું જોઈએ, કે જેથી કોઈ કોઈ બાબતમાં આજના સાયન્સ અમે માનસશાસ્ત્રને નવો પ્રકાશ મળવા પામે. અને તે જ વખતે 'નૂતન જૈન શાસન'ના 'સાધુ' અને 'શ્રાવક'ના જીવનનું સ્વરૂપ અને ધ્યેય નક્કી કરવાં જોઈએ. તે માટે વર્ણાધાર્મિક ક્રિયાઓ પણ સ્હુડતા-ઉતરતા ક્રમવાળી, ચોક્કસ પરિણામો ઉપજવવાના આશયવાળી અને જેમ બને તેમ દુંડી ચોળવી જોઈએ. અને એટલું-એવા સમર્થ પુરૂષોના સહકારથી-વિદ્યમાન શાસ્ત્રોના લેખ-કાએ કરેલી 'કોન્ફરન્સ' જેવી પણ વધુ બહોળા આશયવાળી કોન્ફરન્સ દ્વારા-કર્તા પછી હાલના તમામ જૈનગ્રંથો, જેમ અઢીસો

અર્થ પરના ત્રેવીસમાં તીર્થંકરનાં શાસ્ત્રોતે મહાવીરે બાબુએ મૂક્યાં હતાં તેમજ—માનપૂર્વક 'ભંડારા'માં મૂકવાં જોઈએ. આ કામમાં ચારે શીરકાઓએ સામેલ રહેવું જોઈએ, કારણ કે નવું જૈનશાસન 'અવિભક્ત કુટુંબ' (undivided family) બનવું જોઈશે. મૂર્તિ માનવી કે નહિ અને માનનારે આ રીતે પૂજવી કે ખીજી રીતે તે બાબતમાં સૌ પોતપોતાની સ્વતંત્રતા રાખી શકે. બાકી સિદ્ધાંતો અને વર્તનના નિયમો તથા ધ્યેયો બાબતમાં તો ઉક્ત કાન્દરન્સના નિર્ણયો જ સર્વને એકસરખી રીતે બંધનકારક હોવાં જોઈએ. તેમજ સામાજિક પ્રશ્નોમાં પણ તે કાન્દરન્સના નિર્ણયો જ શાસ્ત્રવચન ગણાવા જોઈએ. આવું કાંઈ થાય તો તો જૈનશાસન ત્હેના નામની સાર્થકતા કાંઈ દૂરના ભવિષ્યમાં કરી શકે અને તે સાથેજ વળી આખી દુનિયામાં પૂજાય.”

“સ્વાભાવિક રીતે જ પૂજા પામે,—નહિ કે વરઘોડા વગેરેના બાહ્ય આડંબરથી મેળવાતી ક્ષણિક પ્રસિદ્ધિ, કે જે તો જનતાના બાહ્ય લાનમાં જ એક ક્ષણે પ્રકટી ખીજી ક્ષણે અદશ્ય થાય છે.”

“સાધુવર્ગ પ્રગતિમાર્ગમાં સતત ખલેલ કરતો રહ્યો છે તે જોતાં એ સંસ્થા જ નવા શાસનમાંથી દૂર કરવાની આપને જરૂર નથી જણાતી?”

“શાન્તમ્ પાપમ્ ! શાન્તમ્ પાપમ્ ! એ કલ્પના જ ઉંડા વિચારનો અભાવ બતાવે છે. હું ખરેખર માનું છું કે સાધુસંસ્થા એ વ્યક્તિ તેમજ સમાજ બન્નેની આનંદવાર્યતા છે. શાસન ચલાવવાનું કામ એવી બાબતનું છે કે જે કાર્યવાહકનો બધો વખત, બધું ચિત્ત અને બધી શક્તિઓ માંગે. એવારે વ્યક્તિથી બનેલા કુટુંબને સંભાળવા પોષવા તથા ફળવવા

રૂપ ગૃહરાજ્ય પણુ તેના વ્હાની સર્વ શક્તિઓનો વ્યય માંગે છે તો શાસન અને જનતાને લગતા, વર્તમાન અને ભવિષ્યના અનેક પ્રશ્નો વિચારવા, ચર્ચવા અને શાસનની વ્યવસ્થા કરવા જેવાં કામો—ગૃહસંસારની જોખમફારી અદા કરતા જવા સાથે—ગજવી શકાય જ કેમ ? તેમાંય વિચારક પ્રકૃતિના સભ્યોને તો ગૃહ, સ્ત્રી તથા હનુકાઇ બાલ પ્રવૃત્તિથી અલગ રહેવું એ અનિવાર્યતા હોય. ગૃહસંસ્થાથી સ્વતંત્ર એવો સાધુઆશ્રમ વિકસિત વ્યક્તિની જરૂરીઆત હોવા સાથે જ જનતાની પણ પહેલામાં પહેલી જરૂરીઆત છે. વળી ગૃહસ્થ વર્ગ પર ગૃહસંસ્થાથી સ્વતંત્ર વ્યક્તિની અસર પડવાનાં એકથી વધુ કારણો છે.”

“પણ, મિ. શંભુ ! વિકસિત અને સંયમી વ્યક્તિઓ ગૃહસ્થાશ્રમથી દૂર રહેવા કરતાં પોતાની સગવડનો ભોગ આપીને પણુ ગૃહસ્થાશ્રમ સેવે તો એમના સંસર્ગમાં આવતા હનુરો સ્ત્રીપુરુષો ઉત્તમ પ્રકારની ગૃહવ્યવસ્થા અને ગૃહસ્થજીવન શિખવા પામે અને એ આજના જૈનોનું અવનત ગૃહસ્થજીવન જોતાં વધારે ઈચ્છવા ભોગ થઈ પડે એમ આપને નથી લાગતું શું ?”

“તહામે કહો છો તેવા ગૃહસ્થ ઉપદેશકોની પણુ જરૂર છે. જ, પણુ તે જરૂર આપોઆપ પૂરાશે,—ગૃહજીવન જેમની પ્રકૃતિને અનુકૂળ ન હોય એવાઓને ફરજ પાડવાથી તો એકેકે પક્ષનું હિત ન થાય, જે કાયદો મનુષ્યસ્વભાવને અનુકૂળ હોય અને elastic (પરિવર્તનશીલ) હોય તે જ કાયદો લાંબો વખત ટકી શકે અને લાભકારક થઈ શકે. સાધુ બનવા યોગ્ય વ્યક્તિઓની પ્રકૃતિ અનુસાર બ્રહ્મચારીસાધુ અને ગૃહસ્થસાધુ એવા બે વર્ગો ગોઠવ્યા સિવાય તો પાખંડ જુદાંરે તુદાંરે દાખલ થયા વગર ન જ રહે. ગૃહસ્થસાધુનો સુવ્યવસ્થિત ગૃહસંસાર તથા

સંયમી જીવન જોઇ શ્રાવક વર્ગ પોતાનું જીવન સુધારી શકશે અને શ્રાવકગણનો ગૃહસંસાર ઉત્તત બનશે તો જ 'જૈનશાસન' યથાનામ કામ કરી શકશે. ”

“અને સાધુને ધ્વજવચ્ચાશ્રમ કે ગૃહસ્થાશ્રમ વચ્ચે પોતાની પ્રકૃતિ અનુસારની પસંદગી કરવાની મળે તો બન્ને આશ્રમ પ્રમાણિક વ્યક્તિઓથી જ ભરાવા પામે અને પરિણામે બન્ને વર્ગ પર લોકો સ્વભાવતઃ સન્માન ધરાવી શકે,—નહિ કે રૂઢિ ખાતરનું માન કે જે માન જીગરનું ન હોવાથી એથી કોઇનું કાંઇ કાર્ય સરતું નથી. ધ્વજચારી સાધુ કરતાં ગૃહસ્થ સાધુ કાંઇ ઓછો સત્કાર નહિ જ પામે, કારણ કે એને માથે જીવનને લગતી એટલી બધી ઉપયોગી બાબતો શોધવા અને શિખવવાનું આવી પડશે કે જેને લીધે ત્હેની અરેખરી કદર થયા વગર રહે જ નહિ. દાખલા તરીકે, જે કે કહેવત તરીકે તો ધ્વજીએ કહેવાય છે કે ‘અન્નથી પ્રાણુ’ ‘પ્રાણુથી સંયમશક્તિ’ અને ‘જેવું અન્ન તેવી મતિ,’ તથાપિ લિન્ન લિન્ન બતિના અન્ન શાકભાજી અને ફળના ગુણદોષ કાંઇ બાણતુ નથી અને લગભગ દરેક મનુષ્ય જે મળ્યું તે ખાય છે અગર જે ભાવ્યું તે ખાય છે, પણ શરીરને પૂરતું પોષણ મળવા માટે જે જે તત્ત્વોની જેટલા પ્રમાણમાં જરૂર હોય તે તે તત્ત્વ તેટલા પ્રમાણમાં ત્હેને પૂરાં પાડવા માટે કયા ખોરાકો અવશ્ય લેવા જોઇએ ત્હેનો વિચારે કાંઇ કરતું નથી પરિણામે લગભગ દરેક સ્ત્રી, પુરૂષ, બાળકનો બાધો નબળો જ રહેવા પામે છે, અને થોડા શ્રમ કે સાધારણ અકસ્માત કે હવામાં ઉડતા હરેકાંઇ રોગના જંતુના સ્પર્શથી બોગ થાય છે. આવા લોકોથી પછી પુરૂષાર્થ પણ કેવો બને? કેટલાકો અખાદનો ઉપયોગ કરવા લાગ્યા છે એવી જે ક્યાંદ એક જૈન સાધુએ હમણાં કરી છે તે ખોટી નથી પણ ત્હેનું મુખ્ય કારણ તો એ છે કે એવું

કરનારાઓની તે ધર્મ પર શ્રદ્ધા નથી કે જે ધર્મ લીલી વનસ્પતિ ખાનારને ય પાપી કહી ધિક્કારતાં શિખવે છે અને નિર્દોષ પણ પોષક આહાર બતાવી શકતો નથી. આથી તેઓ જ્યાં અને જો પોષક પદાર્થ મળ્યો ત્યાં અને તહેનો ઉપયોગ કરવા ખેંચાય છે. અમેરિકામાં ઘણાંએ વનસ્પત્યાહારનાં ખાસ રેસ્ટોરાં (ભોજનગૃહો) છે, જ્યાં હજારો અમેરિકનો રોજ જમે છે અને તહેમને માંસાહાર ગમતો ય નથી; પરંતુ એ રેસ્ટોરાંના માલિકો સાયન્સની દૃષ્ટિએ ખોરાકની ચીજે પસંદ કરે છે અને સાયન્ટીફીક રીતે રસોઈ કરે છે, જેથી શરીરને જોઈતાં સધળાં તત્ત્વો પૂરતા પ્રમાણમાં પૂરાં પાડી શકે છે. એક તરફ રાંધવું, ખાવું વગેરે દરેક ક્રિયામાં પાપ બતાવવું અને બીજી તરફ એ મૂર્ખા-ધૂભર્યા ઉપદેશોને પરિણામે લોકો શ્રદ્ધા ગુમાવી જો કાંઈ અને જેવો માર્ગ મળે તે સ્વીકારે ત્યારે તહેમને ગાળો દેવી એ તરી મૂર્ખતા છે અને જેઓ આ સાધુના કથનમાંની હકીકતને ખોટી કહી એના પર ધર્મને ઉતારી પાડવાનો આરોપ મૂકે છે તેઓ તો વળી દયાપાત્ર જ છે. ખરી હકીકત છૂપાવવામાં ધર્મનું કે લોકોનું હિત છે જ નહિ, તેમ દોષનું કારણ શોધી ઇલાજ કરવાને બદલે કહેવાતા દોષ કરનારાઓને ઝાટકવામાં બહાદુરી માનવી એ નરો સ્વેચ્છાચાર છે. અખાદ્ય ખાનારાઓ પર પ્રહાર કરનાર, પ્રહાર કરનારને લોકબત્રીસીએ ચૂડાવી ધર્મનિંદક ઠરાવનાર, અને જેના તહેના નચાવ્યા નાચનાર: આ સર્વ એક નહિ ઇચ્છવા જોગ Comedyનાં પાત્રોની ગરજ સારે છે. ખોરાક અને રહેણી-કહેણી બાબતમાં જો હજી અમારા નેતાઓ સાયન્ટીફીક પ્રકાશ પાડવાની તબવીજ નહિ કરે, હજી આરોગ્યરક્ષક ખોરાક અને રહેણીકહેણીના શિક્ષણ પર ઉપેક્ષા જે ચાલુ રાખવામાં આવશે અને હજી જો ધર્મને ફક્ત પરલોક સાથે જ સંબંધ ધરાવતી ચીજ તરીકે મનુષ્યોની મરજી વિરૂદ્ધ તહેમના પર ઠોકી ખેસા-

ડવાનો આગ્રહ ચાલુ રહેશે તો, મહને લય છે કે, મોટા ભાગ માંસાહારી અને વિદેશી રીત રસમ સેવનારો કે પરધર્મી બની જશે. સારૂ બતાવો અગર લોકોને જે સૂઝે તે લેવા દો. એ એક જ સૂત્ર સ્વાભાવિક સત્ય છે. બાકી બધા દંભ છે. ખાવા માટે ને પીવા માટે, વાંદવા માટે નહિ વાંદવા માટે, અભિપ્રાય ધરાવવા માટે ને અભિપ્રાય જણાવવા માટે, અમુક માનવા માટે અને અમુક નહિ માનવા માટે, જહેનાતહેનાપર તિરસ્કાર કરવો અને હોહોકાર જગાવવો એ જ આજના જૈનોના ધર્મની ધતિ છે, કે જે પ્રકૃતિ મુઝદાની બદબોનું ભાન કરાવે છે. સ્વજનાત્મક એક કાર્ય તહેમને સૂઝતું નથી. આ સંજોગમાં જે ઉંચા સંસ્કારવાળા સુશિક્ષિત તથા સંયમી પુરૂષો 'ગૃહસ્થ સાધુ' બનવા પામે તો તેઓ ખોરાક વગેરેને લગતા પ્રશ્નો વિચારે, અખતરા કરે. પરિણામો જાહેર કરે, ખાવાની પદ્ધતિ અને સ્વચ્છતા શિખવે, લગ્નના આશય સ્થૂમજીવે, ગૃહસંસારની લાગીદારીની કિમત શિખવે, બાળ ઉછેર શિખવે, સાદાઈ અને કરકસર તથા મનોનિગ્રહ શિખવે, લોકોને બોક્ષતાં-હસતાં-થુંકતાં-રોતાં-ચાલતાં-બેસતાં ય નથી આવડતું તે પણ શિખવે. અમારા સાધુઓ ગમે તેમ લલે બકે, પણ અમારા મહાવીર પ્રભુએ તો આ કશી ક્રિયાઓમાં એકાંતે પાપ કહ્યું જ નથી, બદકે જીવનની તમામ ક્રિયાઓનું ઉચ્ચી-કરણ કરવાનું શિક્ષણ આપ્યું છે. શ્રી ગૌતમે એકદા તહેમને પૂછ્યું કે " કેમ ચાલવું, કેમ ખાવું, કેમ બેસવું, કેમ સૂવું...કે જેથી પાપ ન લાગે ? જીવનશૈલિનું પતન ન થાય. " અને દાડ મહાવીરે ઉત્તર આપ્યો: " જયણાથી—યત્નપૂર્વક (વિવેક-પૂર્વક) ખાવું...(ઇત્યાદિ) કે જેથી પતન નહિ થાય. " તેમણે વળી કહ્યું કે તત્ત્વજ્ઞાની 'પાપ' તેમજ 'પુણ્ય' બન્નેથી બચી, મધ્યમાં—સમભાવમાં—સ્વભાવમાં—વર્તે, અને જનતાએ

‘પાપ’થી-પતનથી-બચવા માટે યત્નપૂર્વક-વિવેકપૂર્વક-જીવન જીવવાની કાળજી રાખવી ઘટે. આવું સાધું સીધું હિતાવહ ખુલ્લું શિક્ષણ છતાં સુંઠના ગાંગડાથી વૈદ્ય બની બેઠેલાઓ જેમાં તેમાં પાપ અને હિંસા બતાવી લોકોને ઉલટા ધર્મથી વિમુખ કરી નાસ્તિક બનાવે છે. જૈનો નાસ્તિક અને કે પરધર્મમાં જાય એનો બધો દોષ જૈન સાધુઓની અજ્ઞાનતા, મિથ્યાભિમાન તથા ક્ષણપ્રેમી પ્રકૃતિ પર જ છે. પણ દોષ આનો ઠરે કે ત્હેનો, તેથી કાંઈ લોકોની ગરજ સરતી નથી. લોકોનું હિત તો ખરો ધર્મ સહમજી જીવનને ઉન્નત બનાવવામાં જ રહેલું છે. અને એ કામમાં ‘ગૃહસ્થ સાધુ’ સારો ફાળો આપી શકે એ દેખીતું છે.”

“ખરૂં, પણ હું જાણીને તાજુબ થાઉં છું કે ત્હમારા ધર્મગુરુઓ શું ત્હમારા ખાનગી જીવનમાં પણ આટલી હદની કબજગીરી કરવા સ્વતંત્ર છે ? તો પછી ત્હમને સ્વરાજ્ય માંગવાનોય શું હક્ક છે ? ત્હમારું ત્હમારા ધરમાંય સ્વરાજ્ય નથી જણાતું. માત્ર સલાહ આપવાના હક્કને-સ્થાને ત્હમારા ધર્મગુરુઓ તો ત્હમારા dictator બની ગયા જણાય છે, પછી ત્હમારું માનસ ગુલામ બને એમાં આશ્ચર્ય જ શું ? બસ ત્હમારી દરેક ક્રિયામાં તેઓ પાપ બતાવે છે તો ત્હેમને માન આપવામાં ત્હમે વરઘોડા કહાડો છો, જમણો કરો છો, ત્હેમનો કહેવાથી કે ત્હેમની ખાતર બીજુંય ધણું કરતા હશે, ત્હેમને માટે ભોજન આપો છો : એ બધામાં પાપ નહિ ? અને, એ પાપના ભાગીદાર તેઓ નહિ ? તેઓ ચાલે છે, બોલે છે, શ્વાસ લે છે ત્હેમાં ત્હેમને પાપ નહિ ? તો પછી નિરંતર પાપમાં જીવ્યા કરવા કરતાં તો સમાધિ કરી લેવી જ ઉત્તમ ! વારૂ, ત્હમે કહી ગયા કે ત્હમારા બધા તીર્થંકરો ક્ષત્રિય હતા અને અમુક તીર્થંકરના ક્ષત્રિય અનુયાયીઓએ મહાભારત યુદ્ધો

પણ કયાં હતાં, શું આ જૈન યોદ્ધાઓ વનસ્પત્યાહાર પર જ લડી શક્યા હશે?”

“આપનો આશય હું સહમત શકું છું. પણ ઢાલની બંને બાજુ તપાસવી ધટે. તે વખતના દેશકાળ, અમુક વર્ગનાં જીવનની જરૂરીઆતો, આસપાસની પરિસ્થિતિઓ વગેરે બધું વિચારવું ધટે. હું એટલું તો સ્પષ્ટ જોઈ શકું છું કે જે કાળે શાસ્ત્રો લખાયાં તે કાળે તે પ્રદેશમાં મનુષ્યપ્રકૃતિ અસાધારણ નિષ્ઠુર-કૂર-બની હશે એમાં તો શક જ નહિ, કારણ કે એ શાસ્ત્રોમાં એક સાધુએ આહાર લેવા જતાં રસ્તામાં જોયેલા દશ્યનું વર્ણન આપવામાં આવ્યું છે. એક આરોપીને પકડીને પોલિસ ગેટ પર લઈ જવામાં આવે છે. ત્યાં તોનાં માતા-પિતા-ભાઈ-ભોજાઈ-કાકા-કાકી-મામા-મામી-ફાધ-પુઆ-સાળા-બ-નેવી-બહેન વગેરે સર્વને પકડી લાવી દરેકના શરીરમાંથી માંસ કાપી ભુંજી આરોપીના મોંમાં જબરજસ્તીથી મૂકવામાં આવે છે. અલબત્ત ઘણા લોકો આ દશ્ય જુએ છે પણ કંઈજ પ્રોટેસ્ટ થવા પામતો નથી. એથી સહમત્ય છે કે લોકો માંસાહારથી તેમજ આવી જાતની કૂરતાથી ટેવાયલા હોવા જોઈએ. અને આટલી હદની કૂરતાના જમાનામાં એટલી જ હદની અહિંસાની ઢાલ યોજવી જ પડે. Action (કાર્ય) નો પ્રમાણમાં જ Re-action (પ્રતિકાર્ય) થવું ધટે. આજનું આપણું વર્તન તે વખતના માંસાહારી વળણના આધારે યોજવામાં આપણે ભૂલ જ કરીએ, તેમ તે વખતના વળણને રોકવા માટે ધ્રુવાજ તરીકે ઉપદેશાયલી હદપારની અહિંસાને પણ તે સંજોગો દૂર થયા બાદ વળગી રહેવામાં ય ભૂલ કરીએ. વર્તમાન સંજોગો, માનસશાસ્ત્રના સિદ્ધાન્તો અને વિવેક બુદ્ધિ એ ત્રણના સંયોગપૂર્વક જ આજની નીતિઓ ઘડાવી જોઈએ.”

“તદન ઠીક કહ્યું, મિ. પાતક ! અને એ જ કારણ છે કે હું એક અજ્ઞેન છતાં અને ત્હમારા હિસાબે ‘મિથ્યાત્વી’ છતાં માત્ર વનસ્પત્યાહાર પર જ જીવવાનું પસંદ કરું છું. અને મઘનો તો ખુદ અમારી સરકારે પ્રતિબધ કર્યો છે. આ બન્ને ઘટનાઓ ધર્મ, શાસ્ત્ર કે ધર્મગુરૂને આભારી નથી, પણ ત્હમે કહ્યું તેમ, માનસશાસ્ત્રનાં સિદ્ધાન્તો, વર્તમાન સંજોગો તથા વિવેક બુદ્ધિને જ આભારી છે. ત્હમારા લૉર્ડ મહાવીરે કહ્યું તેમ, સઘળું ઉચ્ચીકરણ ‘જયણા’ને જ આભારી છે.”

— “અને અમારું બધું વર્તન બહારની જયણા—સ્થૂલ જયણા-પીછીથી ચીજને લૂછવા પૂરતી જયણાને જ અતુસરે છે, માનસિક જયણા અથવા વિવેકને નહિ. અમારી બધી ક્રિયાઓ અતઃકરણમાં થવાને બદલે બહાર અને સ્થૂલ-પર જ થાય છે; એટલે કે, જો કે અમે ચેતનવાદી કહેવડાવવાનો દાવો કરીએ છીએ તો પણ વસ્તુતઃ અમે જડવાદી જ છીએ.”

— “થોભો, મિ. પાતક ! જરા થોભો ! મ્હને વિચાર કરવા દોઃ ત્હમે જડવાદી હોત એમ હું ઇચ્છું છુંઃ એથી એક દિવસ ચેતનવાદ પર આવી શકત. ત્હમે તો નથી ચેતનવાદી કે નથી જડવાદી. ત્હમારું કશું ધ્યેય જ નથી. ત્હમે જીવતા નથી, ખેંચાઓ છો. ત્હમે બોલતા નથી, બઠા છો. તમે જમતા નથી, સ્વાદ કે ભૂખને નમો છો. ત્હમે જડને ય ભોગવતા નથી, જડથી ભોગવાઓ છો. ત્હમે ‘સારો’ કે ‘ખૂરો’ કાષ્ઠ-જાતનો ધર્મ સ્વતંત્રતાથી સેવતા નથી, ત્હમને કાષ્ઠ ત્હેની મરજી અને ત્હેના લાલનો ધર્મ સેવડાવે છે. ત્હમે ક્રિયાશીલ તો થઇ શકતા નથી પણ અક્રિયતા પણ સેવી શકતા નથી—જેના ત્હેના ઉડાડ્યા ઉડો, છો. જીવનનો ‘પવિત્ર’

હુકાર તો દૂર રહ્યો પણ 'પ્રમાણિક' નકાર પણ તહમે બોલી શકતા નથી. ખરેખર તહમે ગાઢ-અતિગાઢ-સમાધિમાં છે, તહમારા કાનમાં ઢાલ-નગારાં જોરથી વગાડવાં ઉપરાંત તહમારા શરીર પર જખરા આઘાતની જરૂર રહે છે. ત્યારે જ તહમે અગાસું ખાધ ઉઠવા પામશો. એક વાર કેમે કરી ઉઠ્યા તો તો પછી મહાવીરનાં મંતાનો છો: મહાવીરનાં કે જો એકલે હાથે સંસારસમુદ્ર તરવાનો પૂલ આંખ્યો હતો."

"પણ, મિ. શૉ ! આપણે ખારો સમુદ્ર તરાવનારી બોટને તો વિસરીજ ગયા ! છ છ કલાકથી મહારા મિત્રની સ્ટીમ લૉન્ચ આપણી રાહ જોતી ઉભી છે ? Shall we start ?"

"ઓહો ! છ કલાક ! આ વાતોએ તો મહને હયાતીનું ચ વિસ્મરણ કરાવ્યું !"

અને ખરે હયાતીનું વિસ્મરણ જ હયાતીની ચાવી છે, કે જે વિસ્મરણ કાઢી પણ એક ચીજ પરની સમ્પૂર્ણ અર્પણતાનું જ સંતાન છે !

પ્રકરણ ૬ હું.

વર્તમાન દીક્ષા અને દીક્ષિતો.

તે એક ન્હાનીસી સ્ટીમર* હતી. નવી જ અનેલી હતી. છેલ્લામાં છેલ્લી શોધખોળની મશિનરી+ ધરાવતી હતી. સેંકડો વર્ષના નાવિકા અને અનુનિયરોની ભસ્મથી એ ઘડાઇ હતી.

કિનારાપર તે ઉભી હતી. ઉભી ઉભી મંદમંદ ડોલતી હતી, કેમ જાણે કોઇ સત્વગુણી સાધુ પોતાના જગતારણ મિશન પરની પોતાની શ્રદ્ધાથી મુશ્કરાઇ રહ્યો હોય નહિ !

પોતાની શક્તિની ખાત્રી અને પોતાના મિશનપરની શ્રદ્ધા ખરે જ અજબ ખુમારી ધીરે છે.

અમે ખોટની નજદીક પ્રહોંચ્યા એટલે એના આત્મારૂપ કંપ્ટને-પોતાના સ્થાનેથી જ-બહાર ડોકીઉં ક્યું અને સહજ સ્મિતથી અમારો સત્કાર કરતાં કહ્યું: ‘આખરે આવ્યા ખરા ?’

“મિ પાતક !” મ્હેં મ્હારા સાથીના કોનમાં જ કહ્યું “આ ખોટ છછ કલાક અહીં થોભી રહી તો આપણા નિવાસ સુધી કાં ન આવી ? ફક્ત એક મિનિટનો જ રસ્તો હતો.. !”

* વ્યક્તિ, શાસન, યુથલિંગ, સમાજચોળના.

+ મશિનરી=અ ત.કરણ, સિદ્ધાન્તો, કાલુન.

“‘સાધુ’ ‘જનતા’માં આવે” કાનમાં જ ઉત્તર મળ્યો.
“તો સ્ટીમર જમીનપર આવે!”

“અને” મ્હે ઉમેયું “પેસેન્જરો જમીનના છેડાં સુધી—
તથા મુમુક્ષુ ‘જનતા’ના છેડાસુધી—આવે ત્હારે જ ‘સફર’—
દરિયાઇ સફર—gliding motion—કરી શકે.”

“એટલે કે” મિ પાતકે સ્પષ્ટ કયું “પેસેન્જરને જમીનનો—
—અને મુમુક્ષુને જનતાનો તથા જનતાના વ્યવહારનો*—કંટાળો
થવા પામ્યો હોય તો જ સ્ટીમર કે સાધુ સાંપડે.”

બન્ને હસતાં હસતાં બોટમાં ફૂદી પડ્યા.

“કંઈ તરફ? સાહેબ!” કુપ્ટને પૂછ્યું.

“હમારી પસંદગી એ જ અમારી ધચ્છા, કુપ્ટન!” મ્હે
જવાબ આપ્યો “અમને તો માત્ર તાજગી (freshness)
જોઈએ છે!”

બોટ ઉપડી.

ઉંડા જળની સપાટીપર તે એક રાજહાસની ગતિએ
ચાલતી હતી,—જમીનપર પંદ્રિની ચાલે છે તેમ જ!

ભારે તોફાન જેવું તો” કાંઈ જ નહોતું,—જે કે પવન
જરા જોરમાં હતો અને મોજાં રાક્ષસોની લાઘવ માફક એક
પછી એક ધસ્યાં આવતા હતા. પરન્તુ ના તેઓ અમારી
બોટને પોતાના શિરથી ઉછાળી શકતા કે ના પોતાના પગથી
દાબી શકતાં. બોટ એમને ચીરીને રસ્તો કરતી હતી અને તે
સાથે જ આગળ ધપવારૂપ પ્રગતિ પણ કર્યે જતી હતી. એ
એની અદરની મશિનરીની—એના અંતઃકરણની—બલીહારી
હતી, નહિ કે એનાં નામ—રૂપની!”

* Heaviness of gait and dullness of brain like the sheep or buffalo.

“કુપ્ટન!” મહેં પૂછ્યું “કાઇ વખતે સખ્ત પવન હોય અને દરિયો છાકટો અને ત્યારે શું દશા થતી હશે?”

“સાહેબ!” તેણે ઉત્તર આપ્યો “એવા પ્રસંગ અનેક વખત આવે છે. એવે વખતે અમારી પૂરી કસોટી થાય છે. દરિયો જેમ વધુ છાકટો અને તેમ અમે વધુ self-possessed (સંયમી) થઈએ, કહો કે વજના બનીએ,—આ આપણા ચાંડ-લાવાળા શેઠના ઇન્દ્રના વજ જેવા! એ તોફાનોથી ધડાધ-ધડાધને જ તો અમે હસમુખા—Jolly—બન્યા છીએ. જીદગીને પણ અમે એક રમકડું લેખીએ છીએ,—આ બોટ જેવું જ! ઠંડી, ગરમી, વરસાદ, પવન એ સર્વથી અમે ટેવાઈ ગયેલા છીએ અને તેથી જીવનના ટાઢ-તડકા અમને ચમકાવતા નથી.”

“અને ધારો કે સ્ટીમર ફૂલવાનો વખત આવે તો—”
મહેં આગળ પૂછ્યું.

“તેવે વખતે પેસેન્જરોની ચીચીઆરીઓ અને રોકકળાણ દયાજનક થઈ પડે છે. મહોટા વ્યાપારીઓ અને અમલદારો તે વખતે એક બાળક જેટલા દયાપાત્ર બને છે. એમના રૂઆબ અને પાલીશ્ડ ભાષા તથા નૂર અને નખરાં બધુ અદશ્ય થાય છે. જમીનપરના આ રાજાઓ દરિયામાં મચ્છી માફક તરફડતા હોય છે! એ વખતે એક જ માણસ ‘માણસ’ બન્યો રહે છે—એક જ ફક્ત કુપ્ટન! તે માણસ બન્યો રહે છે એટલું જ નહિ પણ તે પ્રસંગ તહેને આર વધુ મહોટો માણસ બનાવે છે. એનું શરીર આ છોડેથી પેલા છોડા સુધી દોડતું હોય છે: એકને હુકમ આપે છે, બીજાને હિમત આપે છે, ત્રીજાને જવાબ આપે છે, ચોથાને ઉપાડી બીજાનામાં મૂકે છે,—અને બધું કરવા છતાંય એનું મગજ એકદમ શાન્ત, સ્થિર, સમુદ્રના તળીયા જેવું જ ગંભીર અને તહેની માફક જ.

ઈલાજેરૂપી ઝવેરાતથી ભરપૂર હોય છે. છેલ્લામાં છેલ્લી હદના-માણસથી ન બની શકે એટલી હદના કે દેવતાઈ-પ્રયત્નો કરી ચૂકવા છતાંય સ્ટીમરને બચાવી શકાય, એમ નથી જ એવું જ્યારે તહેની અનુભવી આંખને દેખાય છે ત્યારે લાઘવ બોટમાં પસેન્જરોને ઉતારી પોતે પોતાની કાટડીમાં જઈ પોતાની જ રિવાજવરથી પોતાની જાંઘળીનો અંત આણે છે.” કંપ્ટને જવાબ આપ્યો.

“ ખરો વીર ! ” મિ. પાતક બોલી ઉઠ્યો, “ અર્થ સાધયામિ કિં વા દેહં પાતયામિ ’ એ સૂત્રનો સાચો પૂજારી ! ”

“ એ પૂજારી વળી કયું જાનવર ? ” કંપ્ટને તિરસ્કાર-યુક્ત હાસ્યથી કહ્યું “ અમે કંપ્ટનો-અમે ખલાસીઓ-નથી જાણતા અર્થને અને નથી માનતા દેહને. અમારું એવું વર્તન એ કેઈ ‘ નીતિ ’ કે ‘ ફરજ ’ ની પૂજા રૂપે નથી હોતું : એ તો અમારી પ્રકૃતિ હોય છે. તમારા નીતિવાદીઓ અને ફરજનાં ભાષણો કરનારાઓ બહુએ અમારી સ્ટીમરોમાં અમે જોયા છે : સ્ટીમર ફૂલવાની હોય ત્યારે પત્ની અને બાળકોને પણ છોડીને વહેલા વહેલા લાઘવ બોટમાં ફૂદી પડે છે । પડિતો ધણાય જોયા પેટ ધસીને પણ જાંઘળીને વળગી રહેનારા કીડા છે. અમારું એ મરવું નથી ‘ પરોપકાર ’ ખાતર કે નથી ‘ સ્વાર્થ ’ ખાતર . અમે તો અમારી સંભાળ નીચે મૂકાયલા મનુષ્યોને બચાવવાની અમારી અશક્તિ પર જ પ્રાણ હોમીએ છીએ, -અને તે પણ બની શકતું તમામ કરી દૂટયા પછી જ. અને અમારું એ મરણ કેઈ જોવાય નથી પામતું, ત્યા પછી કર્તવ્યપાલન અને મરદાનગીની તારીફ અને તાલીઓની તો વાતે શું કરવી ? નિષ્ફળ થયેલા માણસ

તરીકે કોઈને મ્હોં બતાવવું એ અમારી પ્રકૃતિને એટલું તો અસહ્ય લાગે કે મરવું એના કરતાં લાખ દરબજે ઉત્તમ હોય. જીવવું તો, સાહેબ, જીતનારનું છે !”

અને જો કે આ વખતે અમારી બોટ સમુદ્રની સપાટી પર—સહીસલામત—જ હતી તો પણ મિ. પાતકનાં તો સોએ વહાણ ડૂબતાં દેખાયાં—આશ્ચર્ય અને ખેદના સમુદ્રમાં !

“મિ. શા !” તે બોલ્યો “હું ઇચ્છું છું કે કંપનનો શંખે શંખ સાંભળવા અમારા એકેએક સાધુ અહીં હાજર હોત ! કંપનના મુખદ્વારા હમણાં લૉર્ડ મહાવીર બોલી રહ્યા છે. મ્હને ઇચ્છા થાય છે કે આજ રાત્રે જ હમણાં ચાલતા ઝગડાના નાયક સાધુઓને મળી ત્હેમને કંપનનો દરેક દરેક શંખ સાંભળાવું.”

“કંઈ સાર્થકતા માટે ?” મ્હોં પૂછ્યું.

“એટલા માટે કે એમને કંઈક ચાનકે લાગે” મિ. પાતકે પ્રત્યુત્તરમાં કહ્યું “પોતાના ટ્રસ્ટમાં સોંપાયલા શ્રાવક-સમૂહને બચાવવાની પોતાની અશક્તિ પર પ્રાણ અર્પવાને બદલે તેઓ પોતે જ ત્હેમને ડૂબાવી રહ્યા છે એ વાતનું ભાન થવા પામશે તો શરમાશે અને—”

“જરા ધીરા ! મિ. પાતક !” મ્હોં કહ્યું “જરા ધીરા ! કોઈ ઘટના કે કોઈ ચર્ચાથી લાગણીના પ્રવાહમાં ખેંચાઈ જવું એક ‘જૈન’ ની પ્રકૃતિમાં ન હોઈ શકે. ‘જૈન’ તો ભલી લાગણીથી પણ ખેંચાઈ જવાને બદલે ત્હેને દાબી ત્હેના જોરથી પોતામાં દિવ્ય તેજ પ્રકટાવે અને તે વડે ખરું વસ્તુસ્વરૂપ જુએ. જેને ભલી કે ખુરી લાગણી જ મુદ્દલ થતી નથી તે ‘જડ’ છે—‘મુડદાલ’ છે. જે ખુરી લાગણીમાં ખેંચાઈ વર્તન કરે છે ત્હેને દુનિયાં ‘દુષ્ટ’ કહે છે. જે ભલી

લાગણીમાં ખેંચાઈ વર્તન કરે છે તહેનું જોવું સપાટીપરનું જ, હોય છે અને તેથી તહેનું વર્તન પણ એક ક્ષણિક ‘ધર્માલ’ રૂપ જ થવા પામે છે. અને ગભીર આશયને સફલ કરવામાં અશક્ત નીવડે છે. લલા તહમે કહો છો કે કંપનની વાતો સાંભળીને સાધુઓ શરમાશે, તો હું પૂછું છું કે તહમને તહમારા જૈન ધર્મશાસ્ત્રોપર શ્રદ્ધા નથી?”

મિ. પાંતક મહારો આશય ન સંભળી શક્યો.

“કાલે તહમે જ તહમારાં શાસ્ત્રમાંથી એ મિત્રોની વાત કહી હતી. લલા એમાં દેવ શરમાયો હતો કે હુકર?”

તે રહોંકી ઉઠ્યો,—કેમ જાણે એકાએક વિનંણી ન પડી હોય!

“અને જુઓ, મિ પાંતક!” મહે આગળ ચલાવ્યું “દોષ એ રીતે જ થઈ શકે છે. એક ધરદાપૂવકે થતો દોષ અને બીજે કમઅક્કલથી થતો દોષ તહમે અક્કલ આપી શકો, ધરિદો ફેરવી ન શકો. નાટકના તખ્તાપર મારામારી કે આગનો ‘સીન’ જોઈ પ્રેક્ષકોમાંનો કોઈ દયાથી પ્રેરાઈ એ આગ ખૂઝાવવા સ્ટેજ પર દોડી ગયો હોય એમ કદાપિ સાંભળ્યું છે? કોઈ પ્રેક્ષક ખરે જ એમ કરી, એસે તો અંકટરો તેમજ પ્રેક્ષકો બન્ને સળીને હસશે—તે દયામૂર્તિની મૂખોઈ પર! અને તે વખતે મૂળ નાટક કરતાં જ નજર નવું નાટક થઈ પડશે”

“એ હું સ્વીકાર છું” તે બોલ્યો “પણ આ આગ હવે તો એટલા મહોટા વિસ્તારમાં ફેલાઈ ગઈ છે કે હવે વધુ વખત પ્રેક્ષક તરીકે માત્ર જોયાં કરવું એ મહેને તો નૈતિક ગુન્હો લાગે છે. આવે વખતે તો જોનાથી જે બને તે તેણે કરી છૂટવું જોઈએ.”

“નીતિવાદના એ ભ્રમ છે—માત્ર ભ્રમ છે!” મહે કહ્યું

પડે છે કંપન બહાર આવી જુઓ છે અને સૂતેલાઓને જગાડી 'વ્યાખ્યાન'* કરમાવે છે: 'દેવતાના પલ્લભો ! નિદ્રા છોડો, જાગ્રત થાઓ અને કમર કસો ! આપણા આ લબ્ધ મહેલની દિવાલ ટૂટવા લાગી છે. સદ્ભાગ્યે, દેવોની કૃપાથી, હજી એક ગાળકું પડી રહી ગઇ છે. દોડો, જલદી કરો અને એ ગાળકું પૂરી એ પર પ્લાસ્ટર કરો. જીર્ણોદ્ધારનું કૃણ તીર્થ-કરગોત્ર છે' અને સેકડો સેપાહો કામે લાગી જાય છે,—જંહારે હજારો હજી અંદર પોઢ્યા જ રહે છે... પેલું સ્થામેથી મેન્જેસ્ટિક ચાલથી ચાલતુ કોણ આવે છે ? એ જ તહમારા લૉડ મહાવીર ! એમનાં નેત્રમાની વિજળી એક સેકંડમાત્રમાં કંપન કેશરીસિંહના ચહેરાને વીંધી એમની અંદરની મશિનરી—અંતઃકરણની શક્તિઓ—તપાસી લે છે ! બીજી સેકંડ અને તે સર્ચ લાઇટ મહેલની દિવાલપર પડે છે અને તહેનો પાંચો બેઠ લે છે. કંપનને ઉભો જ રહેવા દઇ તે લોકો તરફ ધસે છે અને સૂર્યના રૂઆંબથી કહે છે: 'બસ કરો તહમારી આ ધમાલથી ! એકદમ બસ કરો ! પંદર મિનિટ વધુ ને તહમે બધા અંદર પોઢેલાઓ સહિત—આ massive (જખરજસ્ત) દિવાલ તળે ચગદાઇ મરશો. એનો પાંચો બેજ અને ઉધાઇઓથી છેક જ ખવાઇ ગયો છે. વ્યાખ્યાન કરવા—સાંભળવા કે—થીગકું દેવા પંદર મિનિટ થાલશો તો જુરી રીતે મરશો. સૂતેલાઓને પગ ધસડી બહાર ફેંકા અને બધા મેદાનમા ઉભા રહી સંહીસલામત છોટ્યા મકાનને જમીનદોસ્ત કરો ! દમ ખાવા જોડેલો પણ વિલંબ ગુનહો ગણાશે !'... લૉડ મહાવીરના પ્રતાપ આગળ કંપન કેશરીસિંહ અવાફ થાય છે અને સેપાહો અને કારકુનો

* વ્યાખ્યાન—ભાષણ, Sermon. સૂક્ષ્મ 'અનુભવ'ને સ્થૂલ, રૂપમાં લાવી શ્રોતાના માનસને સ્પર્શી રાકે એટલી હદ સુધી વિસ્તારીને બોલવું તે.

અંજાઈ જાય છે: તેઓ બધા નિષ્ક્રિય બની જાય છે. લૉર્ડ પોતાની અંદરની ટૂલીપથી વડે પોતાના કંપન ગૌતમને બોલાવે છે. પ્રત્યાશોક સુભદ્રો સહિત ગૌતમ દોડી આવે છે અને લૉર્ડની આંખના ઇસારાને તાબે થઈ દિવાલની નજીકમાં 'જયભાગ્યુર્વક' ખાડો ખોદી એમાં દારૂ ભરી સળગાવે છે. 'હર થાઓ ! બચો !' એવા એક જખરા અવાજ સાથે બધાઓ સહિત તે દૂર હટી છે. ભમ...ભમ...ભમ...તોપના અવાજ જેવા અવાજ સાથે જ દિવાલ અને આખું મકાન જમીન-દોસ્ત થાય છે. કંપન કેશરીસિંહ અને તહેના સ્ટાફ આ irreparable loss (પુરી શકાય નહિ તેવા નુકસાન) માટે કલ્પાંત કરે છે અને લૉર્ડ પાર્શ્વનાથને વિનવે છે. ભયભીત કંપનનું પ્રોથાનું જ્ઞાન ભયથી દબાઈ જવાથી તે ભૂલી જાય છે કે લૉર્ડ પાર્શ્વનાથ સિદ્ધશીલાની 'ટેકરીપરથી' ય બધું જુએ છે-જાણે છે અને માણે છે. તહેની પ્રાર્થના ચાલુ છે એટલામાં તો કંપન ગૌતમના સૈનિકો સફાચટ જમીનપર નવા પાયા ચેંચવાનું શરૂ કરી ચૂક્યા છે. લૉર્ડ મહાવીર પાસે લોકો દયામણુ ચહેરે આવવા લાગ્યા છે અને ધરખાર વગરની પોતાની સ્થિતિ માટે કલ્પાંત કરે છે. લૉર્ડ તહેમને કહે છે: 'દુનિયાપર શાસન* કરવા નીકળેલાઓ તહેમે પ્રોતા માટે પણ ધર નીખજવી શકતા નથી શું? કંપન ગૌતમ તહેમારે માટે મથી રહ્યો છે તે જેવા છતાં ય તહેમને તહેમારું કર્તવ્ય સ્મરતુ નથી શું? દયા યાચવાથી અને કલ્પાંત કરવાથી મકાન બની જશે શું? જાઓ

* શાસન Cabinet, Inner Government, The government of the Inner Man, as opposed to that of the outer man, that guides and controls and feeds and keeps in harmony the four members of એત્ત કરણ embodied in Humanity.

“એ ઇચ્છામાં અનુભવની સુવાસ નથી, અનુભવ જોધતો હોય તો પૂછો ઇતિહાસને કે સાયન્સને કે તત્ત્વજ્ઞાનને. તેઓ જ ખરો પ્રકાશ પાડી શકશે ”

“ઇતિહાસ શું બતાવશે ? મિ. શૌ !” તેણે પૂછ્યું.

“તે ત્હમને લાંડનની ભૂત-વર્તમાન તવારીખો દેખાડશે” મહેં કહ્યું “ભૂત તવારીખમાં પહેલાં તો ત્હમે મંદી, વ્યવસ્થા વગરની, રોગોથી ખદબદતી વંચોવૃદ્ધ લાંડનસુંદરીના એક અંગમાંથી આગની જ્વાળા નીકળતી જોશો. બધાં અંગોની મિટિંગ જોશો. ‘ફરજ બજાવો ! ફરજ બજાવો ! માતાને બચાવો !’ એવા ઠરાવોની ખૂમો સાંભળશો. દેવળમાં ઘંટાનાદ અને પ્રાર્થના સાંભળશો કે ‘ઓ, આકાશી પિતા ! હવે તો દયા કર, દયા કર !’ અને તે જ વખતે આગને વધુ વ્યાપક અને મસ્તાન બનતી જોશો,—કેમ જાણે પ્રાર્થનાનો પડધો પડતો હોય નહિ કે ‘આ મ્હારી દયા જ છે કે જહેને ત્હમે મૂખીઓ અને અંધો કોપતું નામ આપી રહ્યા છો અને ત્હમારા મિથ્યાભિમાનમાં મહેને ત્હમારા ઇશ્વરને પેણુ દયા કરવાનો ઉપદેશ આપવાની ધીટતા કરી રહ્યા છો,—ત્હમે કે જેઓ દયા માંગી જાણો છો, કરી જાણતા નથી ! દયા કરી જ જાણતા હો તો, મ્હારા પર દયા કરી, મ્હારા આ દયાકાર્ય પર પાણી ફેરવવા રૂપ ડખલગીરી કરતા અટકો ! હું એક જ દિવસમાં ત્હમારા સઘળા રોગોને બાળી સફાવટ કરવા મથું છું. ત્હાં ત્હમે ડખલગીરી કરી મ્હારા કર્યા કરાવ્યા પર પાણી ફેરવો છો !”.. હવે ત્હમે આખું શહેર તારાજ થયેલું જોશો, એક વિશાળ સ્મશાન જેવું. વૈરાગ્યના ધામ જેવું !... પાતુ ફેરવો, અને એ જ લાંડનની વર્તમાન તવારીખ ત્હમારી નજરે પડશે. એ જ સ્મશાન ભૂમિ પર હવે ત્હમે

નૂતન મૂર્તિ જોશો : તંદુરસ્ત, યુવાનીતા જોશથી છલકાઇ જતી, ક્ષણે ક્ષણે રંગ બદલતી, પુનર્જન્મ પામેલી લાંડન-સુંદરી !—સારી આલમની પટરાણી લાંડન-સુંદરી !... ક્ષણભર આંખો બંધ કરો અને પૂછો તમારી મતિરૂપ લાંડન-સુંદરીને કે લાંડનપર કાપ વર્ષો હતો કે કૃપા ?”

“કાપરૂપે કૃપા !” વિચારમગ્ન થયેલો મિ. પાતક બોલ્યો.

“વાર, હજી એકવાર ફરીથી ઇતિહાસને પૂછો” મહે કહ્યું “આ વખતે તમારા પોતીકા ઇતિહાસને—જૈને ઇતિહાસને પૂછો. ત્હેમાં ત્હેમે ચૌદ માળનો* એક ભવ્ય મહેલ જોશો. એના મહોટા સાઇન બોર્ડમાં ત્હેમે સુવર્ણાક્ષરે લખાયેલા ‘લૉર્ડ પાર્શ્વનાથનું ગોલ્ડન મેન્ટ હાઉસ’ એવા શબ્દો વાંચશો. આસપાસના પ્રદેશની હવા બગડી જવાથી લૉર્ડ હમણાં સિદ્ધશીલા નામક શિતળ ટેકરીની હવા ખાવા પધાર્યા છે. કંપ્ટન x કેશરીસિંહ—ત્હેમે આજે તમારી ગ્રામ્ય ભાષામાં કે’સી ગણધર કહો છો તે જ—અને ત્હેમના અમલદારો શાસન સંભાળી રહ્યા છે. ‘હાઉસ’માં હજારો કારકુનો આખો દિવસ દફતરો ફેંદવાની વેઠથી થાકી રાત્રીના બોળામાં પોઢ્યા છે. એકાએક એક દિવાલમાં ગાબડું

*ચૌદમાળ=ચૌદગુણસ્થાન=શક્તિની ચૌદ શ્રેણિઓ Fourteen Stages leading to Perfect Will. ‘ચૌદ રાજલોક’. ચૌદમાળનો મહેલ એટલે એવી શિક્ષણપદ્ધતિ અથવા ધર્મ સંસ્થા કે જે વિદ્યાર્થીને ચૌદ પાઠમાં ચૌદમાળ ચઢાવી પૂર્ણશક્તિમાં લાવી મૂકે.

+ પાર્શ્વ=બાજુ, side પડેણું; નાથ=ઇશ્વર, Lord. પાર્શ્વનાથ એટલે એવી વ્યક્તિ કે જેના પડખામાં જ ઇશ્વર છે, જે દેખાય છે માણસ પણ સામર્થ્યમાં છે ઇશ્વર, Superman, મહાવીર, પુરુષોત્તમ.

x કંપ્ટન=ગણધર=ધર્મસેનાનો નાયક.

પડે છે કંપ્ટન બહાર આવી જુએ છે અને સૂતેલાઓને જગાડી 'વ્યાખ્યાન' કરાવે છે: 'દેવતાના વલ્લભો! નિંદ્રા છોડો, જાગ્રત થાઓ અને કમર કરો! આપણા આ લબ્ધ મહેલની દિવાલ ટૂટવા લાગી છે. સદ્ભાગ્યે, દેવોની કૃપાથી, હજી એક ગાબડું પડી રહી ગઈ છે. દોડો, જલદી કરો અને એ ગાબડું પૂરી એ પર પ્લાસ્ટર કરો. જીર્ણોદ્ધારનું કળ તીર્થ-કરગોત્ર છે.' અને સેકડો સેપાહો કામે લાગી જાય છે,—જ્યારે હજારો હજી અંદર પોઢ્યા જ રહે છે... પેલું, સ્થામેથી મેન્જેસ્ટિક ચાલથી ચાલતુ કાણુ આવે છે? એ જ તમારા લૉર્ડ મહાવીર! એમનાં નેત્રમાની વિજળી એક સેકંડમાત્રમા કંપ્ટન કેશરીસિંહના ચહેરાને વીંધી એમની અંદરની મશિનરી—અંતઃકરણની શક્તિઓ—તપાસી લે છે! ખીજી સેકંડ અને તે સર્વ લાદટ મહેલની દિવાલપર પડે છે અને હેનો પાયો બેઠ લે છે. કંપ્ટનને ઉભો જ રહેવા દઈ તે લોકો તરફ ધસે છે અને સૂર્યના રૂઆબથી કહે છે: 'બસ કરો તમારી આ ધમાલથી! એકદમ બસ કરો! પંદર મિનિટ વધુ ને તમે બધા અંદર પોઢેલાઓ સહિત—આ massive (જખરજસ્ત) દિવાલ તળે ચગદાઈ મરશો. એનો પાયો ભેજ અને ઉધાઈઓથી છેક જ ખવાઈ ગયો છે. વ્યાખ્યાન કરવા—સાંભળવા કે થીગડું દેવા પંદર મિનિટ થોભશો તો ખુરી રીતે મરશો. સૂતેલાઓને પણ ધસડી બહાર ફેંકો અને બધા મેદાનમા ઉભા રહી સહીસલામત છેટેથી મકાનને જમીનદોસ્ત કરો! દમ ખાવા જેટલો પણ વિલંબ ગુન્હો ગણાશે! ...લૉર્ડ મહાવીરના પ્રતાપ આગળ કંપ્ટન કેશરીસિંહ અવાફ થાય છે અને સેપાહો અને કારકુનો

* વ્યાખ્યાન—ભાષણ, Sermon. સૂક્ષ્મ 'અનુભવ'ને સ્થૂલ, રૂપમા લાવી શ્રોતાના માનસને સ્પર્શી શકે એટલી હદ સુધી વિસ્તારીને બોલવું તે.

અંજનું જય છે: તેઓ બધા નિષ્ક્રિય બની નીચે છે. લૉર્ડ પોતાની અંદરની ટેલીપથી વડે પોતાના કંપ્ટન ગૌતમને બોલાવે છે. પ્રચ્ચાશેક સુબદ્દો સહિત ગૌતમ દોડી આવે છે અને લૉર્ડની આંખના ધસારાને તાળે થઈ દિવાલની નજીકમાં 'જયણાપૂર્વક' ખાડો ખોદી એમાં દારૂ ભરી સળગાવે છે. દૂર થાઓ ! બચો !' એવા એક જબરા અવાજ સાથે બધાઓ સહિત તે દૂર હટી છે. ભમ...ભમ...ભમ...તોપના અવાજ જેવા અવાજ સાથે જ દિવાલ અને આખું મકાન જમીન-દોસ્ત થાય છે. કંપ્ટન કેશરીસિંહ અને તહેનો સ્ટાફ આ irreparable loss (પુરી શકાય નહિ તેવા નુકસાન) માટે કલ્પાંત કરે છે અને લૉર્ડ પાર્શ્વનાથને વિનવે છે. ભયભીત કંપ્ટનનું પ્રોથાનું જ્ઞાન ભયથી દબાઈ જવાથી તે ભૂલી જાય છે કે લૉર્ડ પાર્શ્વનાથ સિદ્ધશીલાની ટેકરીપરથી 'ય બધું જુએ છે-જાણે છે અને માણે છે. તહેની પ્રાર્થના ચાલુ છે એટલામાં તો કંપ્ટન ગૌતમના સૈનિકો સફાચટ જમીનપર નવા પાયા ચણવાનું શરૂ કરી ચૂક્યા છે. લૉર્ડ મહાવીર પાસે લોકો દયામણુ ચહેરે આવવા લાગ્યા છે અને ધરખાર વગરની પોતાની સ્થિતિ માટે કલ્પાંત કરે છે. લૉર્ડ તહેમને કહે છે: 'દુનિયાપર શાસન* કરવા નીકળેલાઓ તહે પોતા માટે પણ ધર નીપજવી શકતા નથી શું? કંપ્ટન ગૌતમ તહેમારે માટે મથી રહ્યો છે તે જોવા છતાં ય તહેમને તહેમારું કર્તવ્ય સૂઝતું નથી શું? દયા ધ્યાયવાથી અને કલ્પાંત કરવાથી મકાન બની જશે શું? બચો

* શાસન Cabinet, Inner Government, The government of the Inner Man, as opposed to that of the outer man, that guides and controls and feeds and keeps in harmony the four members of એત કરણ embodied in Humanity.

અને કંપનને સહકાર આપો. પ્રજાજનોને પણ સહકારમાં લગાડો,—અગર મરણ પર્યંત રડતા અને પ્રાર્થના કરતા રહો ! હજારો કારીગરો હવે કામે લાગી ગયેલા દેખાય છે. નવ દિવસમાં તો એ જ સ્થાને નવો લવ્ય મહેલ ખડો થાય છે. જૂના અને નવા અમલદારો સહિત કંપન ગૌતમ એમાં નિવાસ કરે છે. બધું વ્યવસ્થિત થયા પછી લૉર્ડ મહાવીર પણ સિદ્ધશીલાની ટેકરી પર પોતાના Comrades(સહધર્મીઓ)—ની સોબતનો આનંદ લૂટવા પધારી જાય છે,—પણ જતાં જતાં કંપન ગૌતમને કાનમાં કહેતા જાય છે: ‘ગૌતમ ! આ લલા આદમી કેસીને છેડતો નહિ. એ જો કે કાંઈ જ કામનો નથી, તોપણ નિર્દોષ(innocent) તો છે જ. બધા સિદ્ધાન્તવાદીઓ એવા જ હોય: બધા ‘બ્રાહ્મણો’—‘પંડિતો’ ‘વિદ્વાનો’ એવા જ હોય, અને એટલા જ માટે તો મહે બ્રાહ્મણીની કુક્ષિ છોડીને ક્ષત્રિયાણીની કુક્ષિથી જન્મ લીધો હતો ! ‘નીતિ’ઓ અને ‘સિદ્ધાન્તો’ની તાકાદ પર તેઓ કંપન થવા બહાર પડે અને પોતાના નામ પર ‘સિંહ’, ‘વિજય’, ‘મલ્લ’ આદિ લશ્કરી ટાઇટલો લગાડીને ગાડર જેવી જનતાને મહોટી મહોટી વાતોની તોપોથી ચક્રાત કરે,—એથી વિશેષ એમનાથી કંઈ બની શકે જ નહિ. ઉંડું જોવાની કે ઉચું કરવાની એમનામાં શક્તિ ન હોય. એની હયાતી જ નથી એમ ગણીને ત્યારે આ નવું શાસન ચલાવ્યે જવું.’...લૉર્ડના જવા પછી તુરત જ ગૌતમને પૂર્ણતા પ્રાપ્ત થાય છે. શાસન કાર્ય ધમધોકાર ચાલે છે. એના એ જ લોકો નૂતન શાસનના ધોરી બળદ બની ઉત્સાહપૂર્વક શાસનનો રથ ખેંચે છે. જીર્ણ મંદિર તોડનારને તેઓ હવે ૧૦૦૮ વંદના દરરોજ કરે છે !”

“અને, મિ. શૌ !” મિ. પાતક બોલ્યો “એ તવારીખ-ન છેલ્લા પાના પર હું વાંચું છું કે HISTORY

REPEATS ITSELF (ઇતિહાસ પોતાનું ફરીફરીથી પુનરાવર્તન કરે છે.) ”

“એ વાક્યમાં જ ભવિષ્યનાં બધાં દશ્યોનો ઇતિહાસકારે સંભાવેશ કરી દીધો છે.” મહેં કહ્યું “માટે આજનું દશ્ય હવે ત્હમે જ દોરી બતાવો.”

“અઢીસો વર્ષની જૂની પાર્શ્વનાથની ઇમારત તોડનાર મહાવીરની ઇમારતને આજે દશ—અઢીસો વર્ષની જીર્ણતા લાગી ચૂકી છે. તેર લાખ લકતો કકળી રહ્યા છે. એમની વતી લૉડ મહાવીરને પ્રાર્થના કરનાર કોઇ ગણુધરે આજે હયાત નથી અને—”

“અને લૉડ મહાવીર લૉડ પાર્શ્વનાથ જેટલા જ સર્વજ્ઞ હતા અને છે ! ક્યારે અને શું કરવું જોઇએ. તે એમની જાણ બહાર નથી જ. મહેલમાં દિવાનાપણાનો રોગ ફાટી નીકળેલો ત્હમે જોતા નથી શું ? અને દિવાનો મનુષ્ય શું નથી કરતો ? પોતાના જ પગપર કુહાડો મારવાનું અને પોતાના જ નિવાસને દિવાસળી લગાડવાનું ત્હને શિખવવા શું બહારના માણુસની જરૂર પડે છે ? આગતો જન્મ શું ત્હમે નથી જોઇ શક્યા ? ત્હમે પાછલો ઇતિહાસ જોયો ન હોવાથી આગતે કોય માનતા હતા—અને એમજ બીજા નીતિવાદીઓ અને દયાળુઓ માનતા હશે જ. કેટલાએ પરગજુઓ પોણી છાંટવા મથતા હશે. લૉડ મહાવીર એ પાણીને ફેરોસીન બનાવી શકે છે.”

“પણ, મિ. સૈા ! લૉડ મહાવીર પોતાના જ એ મકાનને તારાજ થતું જોવા ખુશી હોય ખરા ?”

“હું પૂછું છું : લૉડ મહાવીરે પોતાની કાયા છોડી હતી કે ?”

મિ. પાતક વિચારમાં પડી ગયો.

“જેણે પોતાની કાયાનો મોહ નહોતો કર્યો ત્હેને પોતાના મકાનનો મોહ સ્પર્શી શકે કે? જીર્ણ કાયા, જીર્ણ મકાન, જીર્ણ રાજ્ય, જીર્ણ ધર્મ: એ સર્વને એકોએક સમજી, પુરૂષ સ્વેચ્છાપૂર્વક છોડે. એમના ચંચુલાં પણ જીર્ણ અને રોગગ્રસ્ત બનેલા મકાનને ત્હમે લોકો સ્વેચ્છાપૂર્વક નથી છોડતા તો લોડની દયા જ એ મકાનને બાળવા પ્રયત્નશીલ થઈ છે. દયા મનુષ્યપર હોય કે મકાનપર?”

“વાર, મિ. શૌ! સાયન્સ શું જવાબ આપે છે?”

“સાયન્સ? સાયન્સ શું હિંદીઓથી અજાણ્યું છે, કે જેઓ-એક રિવાજ તરીકે-સગ્ગો બાપ કે બેટા કે પત્ની કે ગુરુ મુઓ કે ત્હેને ધરમાંથી દૂર કરવાની તાકીદ કરે છે, વસતિની બહાર લઇ જાય છે અને ત્યાં ત્હેને પોતાના હાથે જ અગ્નિદાહ દે છે? એતન ગયું કે તુરત જ કાયાને ત્હેના અતલગના સર્ગા જ-નહિ કે શત્રુઓ કે બહારનાઓ-બાળી નાખે એ શું ઓછી સાયન્ટિફિક હિમ્મત છે?”

“અને તત્ત્વજ્ઞાન શું કહે છે?”

“તત્ત્વજ્ઞાનમાં, મિ. પાતક, ધર્મની કુમાશ છે તેમજ સાયન્સની નિષ્કુરતા પણ છે. અને તે કહે છે કે, જે પ્રજાની દરેકદરેક વ્યક્તિ વીશ વર્ષની ઉમ્મરે સ્વભાવતઃ ક્રાન્તિવાદી ન બનતી હોય તે પ્રજાનું પતન શરૂ થઈ ચૂક્યું છે. એમ સ્હમજવું અને તેવી પ્રજા જલદી ન પડતી હોય તો ત્હેને ધકેકા મારવો એ ત્હેના પર અને એકંદર માનવજાતિપર ઉંચામાં ઉંચી ‘દયા’ છે.”

મિ. પાતકના હૃદયમાં ભયંકર યુદ્ધ ચાલતું હોય એમ ત્હેના ચહેરા પરથી જોઇ શકાતું હતું.

“મિ. શૌ ! બુદ્ધિ આ બધું માની શકે છે, પણ પ્રકૃતિ (instinct) હજી દુરાગ્રહ કરે છે.”

“એનું જ નામ ‘અધ્યાસ’ અથવા ‘કર્મ’ ! મિ. પાતક ! એની સાથે જ તો ખરાખરીનું યુદ્ધ કરવું પડે. બંધા તત્ત્વજ્ઞાન અને ધર્મની ચાવી અહીં જ છૂપાયેલી છે, —અહીં જ, આ ‘અધ્યાસ’ અથવા ‘કર્મ’ પર જય મળે ત્યાં સુધી લડ્યા કરવામાં, આ પ્રકૃતિરૂપ-જામી ગયેલી-નિર્જાળતા પર જય મેળવવામાં દુનિયાના બધા તત્ત્વવેત્તાઓએ અને મહાત્માઓએ આખી જીંદગી આ જ કામ કર્યા કર્યું છે. અનેક પ્રકારની ધાર્મિક ક્રિયાઓ અને અનેક પ્રકારનાં સૂત્રો (aphorisms) આ યુદ્ધ લડવાની અને તહેમાં ટકી, રહેવાની તાકાદ ઉપજાવવા માટે જ છે. જેને તહેમે ‘સમારી ક્રિયા’ કહો છો તે સર્વ—રજવું, ખર્ચવું, ઇજ્જત મેળવવી, ઇજ્જત જાળવવી, ઇજ્જત જવા દેવી, રાજ્ય મેળવવું, રાજ્ય હારવું : આ તમામ ક્રિયાઓ ચિત્તને વ્યગ્ર કરવાના સ્વભાવવાળી છે, પણ તે ક્રિયા કરવાનું પ્રાપ્ત થયેથી તે બધી ક્રિયાઓ કરવા છતાં અગર પોતાપર કરાવા દેવા છતાં એમનાથી ચિત્તને વ્યગ્રતા ન થવા દેવી—ક્રિયાનું વિષ ન ચઢવા દેવું—અંતઃકરણમાંના ‘અહ’ને દબાઈ જવા ન દેવો—એ જ જયશાળી યુદ્ધ અથવા Healthy Life ! દરેક સ્ત્રીજને પોતા તરફ ખેંચવી એ પૃથ્વીનો સ્વભાવ છે. તહેમે એને બદલી શકશો નહિ, પણ પૃથ્વીની અંદરના અને ઉપરના બધા પદાર્થોના ગુણોનું જાણપણ તમારી બુદ્ધિવડે કરવાથી તહેમે વિમાન બનાવી શકો છો અને તે વડે પૃથ્વીની આકર્ષણ શક્તિ સ્થામે અમુક હદ સુધી ફેતેહમંદ યુધ્ધ કરી શકો છો. સાયન્સ જરા આગળ વધે અને આ હદથી આગળ જવાનું વિમાન કરી શકે તો તે પછી એવું વાતાવરણ આવે છે કે જ્યાં કાંઈ પણ પ્રતિજ્ઞોર કર્યા સિવાય સ્વભાવતઃ જ વિમાન ઉડે ને વધુ ઉડે ગતિ કર્યા કરે. મત-

લખ કે અમુક તબક્કા સુધી યુધ્ધનું જ સામ્રાજ્ય છે, તે પછી શાન્તિ છે. બહારના જગતમાં જેમ બને છે તેમજ અંદરના જગતમાં—મનુષ્યના અંતઃકરણમાં—અંદરના મનુષ્યમાં—પણ બને છે. જીંદગીનો મોટો ભાગ યુધ્ધમાં જ—વસ્તુઓ, ઘટનાઓ, વિચારો, સુખ દુખની લાગણીઓ, મનુષ્યો, સમાજો, સરકારો એ સર્વના આઘાત—પ્રત્યાઘાતથી થતા ડંખ સ્હામે કરાતા યુધ્ધમાં જ—જાય અને પછી ડંખ પર જાય મળતાં અંદરની શાન્તિ પ્રકટે. એટલે કે પછી હરેક સંજોગમાં જીવન બાળકના ખેલ જેવું લાગે,—એટલા તકાવત સાથે કે બાળકમાં બુધ્ધિતત્ત્વ નથી ને પેલામાં તે છે. એ બુધ્ધિ વડે તે ગુસ્તવા-કર્ષણને—માત્ર પૃથ્વીના જ ગુસ્તવાકર્ષણને નહિ પણ જનતાના અભિપ્રાયરૂપ ગુસ્તવાકર્ષણને તેમજ પોતાની પ્રકૃતિરૂપ ગુસ્તવા-કર્ષણને પણ—વટાવી જવાની યોજના કરી શકે છે અને તે સાથે જ એ પ્રયત્ન કરતાં થતા આઘાત—પ્રત્યાઘાતના ડંખથી સ્વતંત્ર હોય છે. અર્થાત્ તે બાળક તેમજ વિચારક અને યોધ્ધો છે. લજ્જા-શંકા-ભય રહિત બાળકની પ્રકૃતિ, સાયન્ટીસ્ટની વિચારશક્તિ અને યોદ્ધાની યુધ્ધશક્તિ: આ ત્રણ વડે જ આ જીવન જીવી શકાય। બીજો રસ્તો જ નથી. ત્હમે ખાનગી જીવન જીવો કે બહાર જીવન જીવો, બ્યાપારી તરીકેનું જીવન જીવો કે નોકર તરીકેનું જીવન જીવો, રાજા કે રાજદારી તરીકેનું જીવન જીવો કે ગુલામ પ્રભુ તરીકેનું જીવન જીવો, ગૃહસ્થ જીવન જીવો કે ત્યાગી તરીકેનું જીવન જીવો: બધે ક્ષેત્રે ‘જીવન’ તો એકની એક ચીજ છે,—એવી એક ચીજ કે જેના પર પ્રતિક્ષણ પૃથ્વીનું ગુસ્તવાકર્ષણ, જનતાના અભિપ્રાયરૂપ ગુસ્તવાકર્ષણ અને પોતાની પ્રકૃતિરૂપ ગુસ્તવાકર્ષણ: આ દરેક પોતાની ક્રિયા કર્યા કરે છે અને ડંખ મારે છે. આમાંની કોઈ ચીજનો ત્હમે નાશ નહિ જ કરી શકો. એ સઘળી ચીજો વિશ્વયોજના-

ની અનિવાર્યતાઓ છે. ત્હમारे માત્ર એના ડુંખથી-અસરથી-લડીને જય મેળવવાનો છે, અને એ કર્યા વગર તો ત્હમને ચાલી જ શકશે નહિ, -ભલે પછી ત્હમે આસ્તિક હો વા નાસ્તિક, જડવાદી હો વા ચેતનવાદી.”

“મ્હને જોવા દો, મિ. શૌ ! પહેલાં હું શાસનનું ગમે તે થાય તેથી બેદરકાર હતો એટલું જ નહિ પણ શાસનનાં ભોગે પણ મ્હારું તાત્કાલિક હિત સધાય તેમ હોય તો તે ચકરી લેતો. એ વખતે હું ‘જનતા’ની પ્રકૃતિ ધરાવતો હતો. એ ગુરૂત્વાર્ષણ સ્થામે યુદ્ધ કરવાની મ્હારામાં તાકાદ નહોતી. આપના સંગથી એ યુદ્ધની તાકાદ મ્હારામાં પ્રકટી. હવે હું મ્હારા તાત્કાલિક-હિતના ગુરૂત્વાર્ષણ સ્થામે લડીને પણ સમાજહિતનું કાર્ય કરવા તૈયાર થયો છું. સુઠીભર સાધુઓ—જેમની પાસે ગુમાવવાનું કાંઈ જ નથી તેઓ—આખી કામતો નાશ કરી રહ્યા છે—exploitation કરી રહ્યા છે—તે જોયાં કરવું. એ હવે મ્હને શરમભર્યું લાગે છે. સાધુઓ મ્હીડાય કે ખુદ લોકો પણ મ્હીડાય તેની દરકાર ન કરતાં મ્હારે આ બધી સ્થામે યુદ્ધ કરવું જ બેધએ એવી વૃત્તિ જાગી છે. એ યુદ્ધ જરૂર મ્હને પણ આઘાત તો ઉપજાવશે જ, પણ તે ડખ સહી લેવા હું પ્રયત્ન કરીશ. એ મ્હારો ‘તપ’ થશે. એવા અનેક તપોથી જ અંતઃકરણનાં ચારે અંગ શુદ્ધ અને શક્તિમાન થશે.”

“હવે કાંઈક સહમન્યા ! ત્હમે જે પ્રવૃત્તિ કરવા માંગો છો તે લોકોપર પરોપકાર કરવા ખાતર નહિ, પણ પોતાના વિકાસ ખાતર, પોતાના જ અને સાચા સ્વાથ ખાતર, આ જીવનના સ્વાર્થ ખાતર. એટલું શ્રદ્ધી ચૂક્યા હો તો ત્હને લડવાનો પણ હક્ક છે અને લડાઈથી દૂર રહેવાનો પણ

છે. મૂળ સત્ય પર કાયમ રહીમે પછી જ્યાં જવું પડે તે દિશામાં ખુશીથી જાઓ.”

“મહારે સાચો સ્વાર્થ એ મૂળ સત્ય, નગ્ન સત્ય, નિશ્ચય સત્ય, અને એ સ્વાર્થ સાધવા માટે સમાજસેવાનું યુક્ત એ એક સાધન, અને તેથી તે મહારે ‘વ્યવહાર’ સત્ય. એક ‘સાધ્ય’ અને ખીજી ‘સાધન’. સાધ્યને સદા નજરમાં રાખીને જ—એને ધ્રુવના અચળ તારા માફક દૃષ્ટિ રહામે ઠેરવીને—મહારે સાધનનો ઉપયોગ કરવો છે અર્થાત્ સમાજસેવાનું યુક્ત કરવું છે.”

“હા; અને સાધ્ય પર દૃષ્ટિ કાયમ ન રહી તો મિથ્યા-ભિમાન, પ્રમાદ, દ્વેષ, કંટાળો, તાત્કાલિક સ્વાર્થમાં પતન, લય, શત્રુની પ્રપંચખાજી અગર લાલચના ભોગ બનવું; ઇત્યાદિ લાખ રોગો પુટી નીકળશે. લડાઇ લડાઇ ખાતર લડવાની ન હોય, કાંઇક પ્રાપ્તિ માટે લડવાની હોય; અંદરના વિકાસ માટે લડવાની હોય,—એટલું સદા યાદ રહેવું જોઇએ. ધ્યાન ધ્યેયની પ્રાપ્તિ ખાતર જ કરવાનું હોય, અમસ્તું નહિ જ. સામાયિક નામની ધાર્મિક ક્રિયા ચિત્તની સમતા—equilibrium.—ચિત્ત-રૂપ સમુદ્રનાં મોઝાનાં શમવાથી થતી શાન્તિ ઉપજવવા માટે જ કરવાની હોય, લોકોની ખાતર કે સાધુની ખાતર કે પરલોકની ખાતર નહિ. પ્રતિક્રમણ ભૂલો કે પરાજયોના ડાંખને ચૂસી લઈ તાજ તનદુરસ્ત—નવાં ‘હું’ વડે ફરી જીવન-યુક્તમાં ઉતરવા માટે થતું હોય,—પરલોકના સ્વર્ગની કલ્પના ખાતર નહિ. આ સર્વ ‘સાધનો’ છે, સાધ્ય નહિ. ‘વ્યવહાર’ છે, ‘નિશ્ચય’ નહિ. ‘સાધ્ય’ અથવા ‘નિશ્ચય સત્ય’ તો હરેક ક્રિયામાં—સંસારક્રિયામાં તેમજ ધર્મક્રિયામાં—સ્વવિકાસ જ છે. સંસારક્રિયા અને ધર્મક્રિયામાં વસ્તુતઃ કાંઈ જ ભેદ નથી,—સિવાય કે પહેલી ક્રિયા તમારી ઇચ્છા હોય તો હો તમારે માથે આવી પડી હોય છે, જ્યારે બીજી ક્રિયા તમે

સ્વેચ્છાપૂર્વક અથવા પોતાની ઝાંઝાના પ્રયત્નથી કરતા હો છો. બન્ને પ્રસંગમાં તહમારું ધ્યેય તો સ્વવિકાસ જ હોવું જોઈએ. એ એક ધ્યેય—એ એક જ ઈશ્વર—એ એક જ પરમસત્ય—એ એક જ શાસનનાયક દેવ—The only power that guides and controls your inner Government—ને વફાદાર રહ્યા તો સદા સર્વત્ર મુક્તિ જ છે: એ ધ્યેય તરફની નિરતર વફાદારી એ જ સાચી ‘લક્ષિત’ અને એ જ ‘ઉપયોગ’! એ જ તહમારા મહાવીરે શિખવેલી ‘જંચણા’! બહારની ક્રિયાશીલતા કે અક્રિયતા, યુદ્ધ કે પ્રેમ, ધર્મક્રિયા કે વ્યવહાર ક્રિયા—જે કંઈ કરવું પડે તે કરવાં જ,—માત્ર મૂળને પકડીને—નિશ્ચય સત્ય તરફ દષ્ટિ ઠેરવીને—અંદરના બળને વિકસાવવાના લાનપૂર્વક.”

“તહારે હવે હું લડવાના નિશ્ચયમાં મહારા પોતાં તરફ વફાદાર છું પણ કેવી રીતે લડવું એ બાબતમાં આપની સલાહ મળે છે ઉપયોગી થઈ પડશે એમ માની આપની પાસે હાલના ઝગડાનું સ્વરૂપ સંક્ષેપમાં કહી જવા ઇચ્છું છું.”

“તહમારા સામ્પ્રદાયિક ઝગડા બાબતમાં કંઈ જ સલાહ આપવા હું ખુશી નથી. હું માત્ર જૈન ધર્મનું સ્વરૂપ જાણવા માગું છું અને તેથી જૈનોની સ્થિતિથી વાંકેફ થવાની મળે જરૂર પડે છે, કારણ કે ધર્મ અને ધર્મી જૂદા નથી તહમે જે વસ્તુસ્થિતિની માહેતી આપવા માગો છો તે સાંભળવાં હું ખુશી છું,—એ મહારા અભ્યાસમાં મદદગાર છે માટે, પણ તહમારે શું કરવું અને શું ન કરવું એ તો મહારા ધ્યેયની બહારનો પ્રશ્ન છે. તહમારા ‘ધ્યેય’થી એ પ્રશ્ન અલગત સબધ ધરાવે છે અને તહમારે હોને નિર્ણય કરવો જોઈશે જ. વાર, વસ્તુસ્થિતિનું બ્યાન ચાલવા દો.”

“ચોક્કસ સાધુએ ચોક્કસ શ્રાવકોને સાધુદીક્ષા આપી પોતાના શિષ્યો બનાવ્યા. ચોક્કસ સાધુ તેમજ શ્રાવકોએ

સ્હામે વિરોધ કર્યો. વિરોધ છતાં વધુ શિષ્યો બનાવવાનું કામ ચાલુ રહ્યું અને વિરોધે ઝગડાનું રૂપ લીધું. નિંદાત્મક લેખો, ગ્રોટેસ્ટ મિટિંગો, મારામારીઓ, કોર્ટમાં પરસ્પર ફાજલારી કેસો: આવી અનેક ધમાલો જેરશોરથી ચાલી રહી. શ્રાવકો-વ્યાપારીઓ અને યુવકો-એ પક્ષમાં બહેંચાઈ જઈ એકબીજાની પાયમાલી કરવા લાગ્યા. લાઇ લાઇ જેવા સંબંધને સ્થાને શત્રુતા બની. પાણીની પેઠે પૈસા ખર્ચાવા લાગ્યા. દરેક ધંધો મરવાની આળસે જીવે છે એવું વખતે લોકો ધંધા તરફ પણ પૂરું ધ્યાન ન આપી શકે એટલી હદ સુધી ખટપટો ચાલી. ટ્રેનમાં ને ટ્રામમાં, બજારમાં ને કોર્ટમાં જૈનધર્મની હાંસી થવા લાગી. ઘરમાં ને દુકાનમાં, મિટિંગમાં ને મિજલસમાં, ધર્મસ્થાનકમાં ને ખુદ વાર્ષિક ‘પ્રતિક્રમણ’ જેવી પરમ પવિત્ર ક્રિયા વખતે પણ-સર્વત્ર આ ઝગડાને લગતી જ વાતચીત અને ચિત્તની ડામાડોળ દશા !”

“આનાં આ સંકટો લોકો કાંઈ ‘ધ્યેય’ની સિદ્ધિ ખાતર—સ્વેચ્છાપૂર્વક-ખમતા હોય તો એમનું તેમજ જગતનું કેટલું બધું હિત થાય ! સંકટ તો દુનિઆમાં આવ્યા ચારથી છે છે ને છે જ. એક માણસ ધ્યેય ખાતર સંકટ સહી લે છે અને બીજો ધ્યેય વગર. ફેર એટલો જ છે, અને છતાં તે આકાશ-જમીન જેટલો મહાન ફેર છે. વારૂ, મ્હને બાણવા દો કે બન્ને પક્ષના શ્રાવકોનું ‘ધ્યેય’ શું છે ?”

“બહુ જ થોડા અપવાદો બાદ કરતાં એકે પક્ષના શ્રાવકોમાં ધ્યેય કાંઈ જ નથી. બે સાધુઓની ઇચ્છા તે બે શ્રાવક-સમૂહોનું વર્તન બીજું કાંઈ જ નહિ.”

“અને બે સાધુઓનું ધ્યેય શું છે ?”

“લોકોના રાજ બનવાનું. એકે આચાર્ય પદને વારસો મેળવી લીધો તો બીજાએ બની શકે એટલા સાધુ બનાવી

પોતાનું સમુદ્ધાન કરવા માંડ્યું. લોકોને પોતાની તરફ ખેંચવા માટે એકે હાલના અંગ્રેજી શિક્ષણને ઉત્તેજન આપવાનો માર્ગ લીધો, તો બીજાએ શાસ્ત્રીય આજ્ઞાઓના રક્ષક બનવાનો માર્ગ લીધો. પહેલામાં પોતામાં જ નથી અંગ્રેજી સાહિત્ય કે સાયન્સ કે સાપ્તકોલોનું જ્ઞાન, બીજામાં નથી શાસ્ત્રીય આજ્ઞાઓનું પાલન. જે પોતામાં નથી ત્હેના જ પ્રતિનિધિ બની આ યુધ્ધો જગાડ્યાં છે અને બહારથી બંને ‘શાન્ત મૂર્તિ’ તથા ‘ધર્મરક્ષક’ હોવાનો દેખાવ કરે છે.”

“‘દેખાવ’ થાય તેટલેથી કાંઈ ઝગડા ઉપજતા નથી.”

“પણ દેખાવ એવી ચીજ છે કે જેને ટકાવવા ખાતર કાંઈ બહિ ને કાંઈ કરવું જ પડે. અને ત્યાં જ ઝગડો જાગે. દાખલા તરીકે, અંગ્રેજી શિક્ષણના હિમાયતીનો દેખાવ કરનારે બીજાના દીક્ષા આપવાના કાર્યને જમાના વિરુદ્ધના કામ તરીકે ધિક્કાર્યું, અને દીક્ષાના હિમાયતીએ પ્રતિપક્ષીના બોર્ડિંગ હાઉસને પાપસંસ્થા તરીકે જાહેર કરી. પછી સ્વાભાવિક રીતે જ શું પરિણામ પરમ્પરા થવા પામે તે આપ અટકળા શકો છો. એક તરફથી પ્રાચીનસ રક્ષક વૃત્તિવાળા (orthodox) શ્રાવકો છેડાઈ પડ્યા, બીજી તરફથી બોર્ડિંગ હાઉસમાં જેઓએ નાણાં આપ્યાં હતાં તેઓ તથા ભણેલાઓ છેડાઈ પડ્યા. શાસ્ત્ર અને સાયન્સ બંને બાજુએ રહી ગયાં તે અંગત શત્રુતા એ જ શાસ્ત્ર અને એ જ સાયન્સ થઈ પડ્યું !”

“જેયુ, મિ. પાતકે! શાસ્ત્ર અને સાયન્સ પોતે તો નિર્દોષ છે એનો ઉપયોગ કરનારાંઓ એનો સારા રૂપમાં કે ખોટા રૂપમાં ઉપયોગ કરવાથી જ એને સારાં કે ખોટાં બનાવે છે, એ જ શાસ્ત્ર વડે હમણાં ત્હમારો આખો સમાજ છેદનભેદન થઈ રહ્યો છે, અને એ જ શાસ્ત્રવડે મહાવીરે આખી દુનિ-

પ્રગટતું નથી જ અને વાઢકાપથી કરીને દૂર રહેશો તો જ્ઞાન
 પ્રગટશે જ નહિ, વાઢકાપ તો પૂર્ણતાનું-આંતર પ્રકાશનું-
 સાધન છે. સાધુપણું પોતે શું છે? શ્રાવકપણું પોતે શું છે?
 —સિવાય કે પોતાના હાથે પોતાના દિવસ નિરંતર વાઢકાપ
 કરવાની તાલીમ? અને જેઓ પોતે પોતા પર વાઢકાપ નથી કરી
 શકતા તેઓ ખીજા પાસે કરાવે છે, અને તે પણ નથી સહી
 શકતા તહેમના પર કુદરત પરાણે વાઢકાપ કરે છે. હિંદસ્વ-
 રાજ્ય માટે પોતે લડે નહિ તો એક દિવસ કુદરત જ એવો
 સંભોગ ઉત્પન્ન કરે કે જેમાં હિંદીઓને મરતા બચવા માટે
 ન છૂટકે લડવું પડે. અને તે વખત બહુ દૂર નથીજ. તહમારા
 તીર્થંકરો લડ્યા હતા. તહમારા મૂળ સ્થાપકે તો યુદ્ધકળાને
 અને સાયન્સને જન્મ આપ્યો હતો. વાઢકાપને પાપ મનાવનાર
 દયામૂર્તિઓ વાઢકાપના ધંધાવાળા ડાકટરોની ખુશામત કરીને શ્રી
 આપીતે તહેના જ્ઞાનનો લાભ લે છે. મ્હને લાય છે કે વિદ્યા ખાતર
 થતી દેડકાની અને મનુષ્યરક્ષા તથા મનુષ્યવિકાસને અંગે થઈજતી
 જંતુની હિંસા સહામે હોહા કરનાર દયામૂર્તિઓના પોતાના અંતઃકર-
 શુ પર વાઢકાપ કરવાની લોકો એક દિવસ જરૂર જશે,—એટલા
 માટે કે એ અંતઃકરણની અંદરના રોગી જંતુઓ દૂર થવા
 પામે. મ્હને હસવું આવે છે. આ લોકોની સુશ્રીયાણી વાતો પર:
 દેડકાની વાઢકાપ દ્વારા શિખાતા વૈદકજ્ઞાનને તેઓ પાપ કહે
 છે અને એ પાપ પોતાના હિસાબે ને જોખમે કરીને ડાકટર
 બનનારનો લાભ તો પાછા પોતે જ લે છે. રણવામાં ને રાંધ-
 વામાં પાપ મનાવે છે, અને એ પાપ પોતાના હિસાબે ને
 જોખમે કરીને જેઓ તૈયાર-રસોઈ તહેમને આપે એમને ‘પુણ્ય’
 થયું એમ સહમજાવે છે. રાજ્ય કરવું અને વ્યાપાર કરવો કે
 પરણવું એ બધામાં મહાપાપ મનાવે છે અને રાજ્ય, વ્યાપારી
 અને પરણેલાની મહેરબાની પર જ તેઓ જીવે છે. એટલું જ

નહિ પણ વગર રાજ્યે રાજસાહ્યખી, વગર વેપારે પોતાની દરેક સગવડો, અને વગર લગ્ને તમામ સેવાઓ ભોગવે છે ! દંભની પરાકાષ્ટા સિવાય આ ખીજું શું છે ? હવે ત્હમે મ્હારા પહેલા દિવસનાં કથનનું રહસ્ય રહમજી શકશો કે આ ખીજું કંઈ નહિ પણ ચગદાયલા, પગદલિત ચર્ગનો બળવો માત્ર છે. ગરીબાઈમાં દયાઈ રહેલા, માનપાનથી બેનશીબ, વિદ્વાનો અને આરોગ્યનાં સાધનોથી બેનશીબઃ એવા લોકગણ અથવા 'જનતા' (Masses)મા સ્વભાવતઃ તમામ 'સુખી' માણસો પ્રત્યે-શ્રીમતો, સત્તાધારીઓ, વિદ્વાનો પ્રત્યે-સ્વાભાવિક 'ધર્ષા' હોય અને ધર્ષાની તૃપ્તિ માટે ખીજું બળ ન હોવાથી તેવી વ્યક્તિઓ 'સાધુ' બની પેલા બધાને પોતાના પગ પાસે નમાવે. આમાં નથી સાયન્સનો દોષ કે નથી ભણુનારાઓનો દોષ કે નથી ખુદ વિરોધ કરનાર સાધુ વ્યક્તિનો દોષ. સેંકડો વર્ષ સુધી મુડીવાદે જનતાને જ લૂટી એ જ પૈસા વડે જનતા પાસે પોતાની પૂજા કરાવી અને જનતાને હમેશાં ભૂખ-દુઃખ અને અજ્ઞાનમાં બળતી રાખી ત્હેનું જ આ Re-action છે, પડધો છે. મુડીવાદીનું વર્તન જોટલું અસ્વાભાવિક અને તેથી ભયંકર છે તેટલું જ અસ્વાભાવિક અને ભયંકર આ પગદલિત વર્ગમાંથી બનેલા સાધુઓનું વર્તન હોય અને છે. ત્હમને આજે આ સાધુઓનું વર્તન અસહ્ય લાગે છે પણ ત્હેમને જન્મ આપનાર મુડીવાદીઓ અસહ્ય નથી લાગતા ! એ લોકો તો લાખો લૂટીને થોડાક સો કે હજાર ત્હમારા એકાદ બોડીંગ હાઉસને કે મંદિરને આપે એટલે બન્ને પક્ષમાં મુરખી તરીકે પૂજાતા રહે. તેઓ ભણેલાઓ ઉપર તેમજ પુરાણપ્રેમી વર્ગ પર-બન્ને પર-સત્તા ભોગવી બાણે છે. ઘડીમા સાધુના પક્ષમાં અને ઘડીમાં ભણેલાઓના પક્ષમાં જઈ પોતાનો સ્વાર્થ સાધતાં રહે છે અને ત્હમને બધાને ફેતરા બિલાડા માફક લડાવી

યાને એકરસ-એકદીવ-કરી હતી. એ જ સાયન્સના નામથી ત્હમારા વર્ગના સુલેહનો નાશ કરવામાં આવે છે, જ્હારે એ જ સાયન્સ વડે આખી દુનિયાની એકતા સાધવા યુરોપ અને અમેરિકાના સાયન્ટીસ્ટો અને વિચારકો મથા રહ્યા છે. કેટલીક આંતર રાષ્ટ્રિય સાયન્ટીસ્ટોની સંસ્થાઓ નીકળી ચૂકી છે. 'શાસન' ત્હમે એ સંસ્થાને કહેશો કે ધર્મ તથા સાયન્સને નામે ખુદ વેંતલરના ધરમાં પણ ઝગડા જગાડનારને? આપણી પહેલી મુલાકાત વખતે ત્હમે પ્રશ્ન કરતા હતા કે જૈનધર્મ હિંદમાં નથી રહ્યો એવું જ માની લાઇએ તો, ધર્મ કદાપિ ન મરે એવી ચીજ હોઇ, અહીંથી તે કયે બીજે સ્થળે ગયો તે શોધવું જોઇશે. ત્હમે હવે જોઇ શકશો કે હિંદ આંતર-રાષ્ટ્રિય સુલેહ અને આરોગ્ય તથા વિકાસ માટે મંથતી સંસ્થાઓ 'જૈનશાસન'ની ગરજ સારતી હોઇ જૈનધર્મ ત્યાં જન્મી ચૂક્યો છે એમ માનવું જ પડશે. હૃદયના વિકાસ વગર-આશયની વિશાળતા વગર-અને બુદ્ધિની તિવ્રતા વગર જૈનત્વ કે જૈનધર્મ નથી એ તો ત્હમે સ્વીકારો છો જ. ત્હારે હિંદ સંસ્થાઓ શું હૃદયના વિકાસ અને બુદ્ધિની તિવ્રતા વગર થઇ શકે એવી ચીજો છે? અને ત્હમારા કહેવાતા જૈનશાસનમાં ધર્મ અને સાયન્સના નામે જે કલહ ચાલી રહ્યા છે તે શું હૃદયની વિશાળતા કે બુદ્ધિની તિવ્રતાની ગેરહાજરી સાબીત કરતા નથી? વારૂ, મ્હને જાણવા દો કે સાયન્સની વિરુદ્ધ જનતાને ઉશ્કેરનાર માધુ કેવી શુકિત (હેત્વાબાસ-fallacy) નો ઉપયોગ કરે છે?"

“પહેલાં તો મ્હને કહી લેવા દો, મિ.શા! કે ઝગડો કાઇ જૈનોએ સ્થાપેલી સાયન્સ શિખવનારી સંસ્થા માટે નથી. એવી સંસ્થા સ્થાપવાનું તો જૈનોને કદીય સ્વઝનું નથી. ખ્રિસ્તી ધર્મના અનુયાયીઓએ જ્હારે આકાશ, જમીન, જમી-

નનું તળીઉં અને સાગરનુય તળીઉં ફેંદી નાખ્યું અને સર્વ-
પોતાનો જય કરવા જેટલી હદે સાયન્સ ખીલવ્યું ત્હારે અને
જેનો-વિશ્વમાત્ર પર જય મેળવવાનો દાવો કરનારાઓ-હજી તે
એક બોર્ડિંગ હાઉસ માત્ર ખોલી શક્યા છીએ કે જેમાં રહ
જેન વિદ્યાર્થીઓ સરકારે સ્થાપેલી સાયન્સ કે મેડીકલ કે કોમર્શિયલ
કૉલેજોમાં અભ્યાસ કરી શકે. આ કે કોઇ વિષયનું જ્ઞાન કાંઇ અ-
સંસ્થામાં અપાતું નથી. એ તો એક રહેવા-ખાવાની સગવડ મા-
ત્ર છે. અને એટલી સગવડ આપવાના બદલામાં તો orthodox
વર્ગને ખુશ રાખવા માટે એમને ગમતી ધાર્મિક ક્રિયાઓ અને
માન્યતાઓ વિદ્યાર્થીઓને માથે ફરજિયાત નાખવામાં આવી
છે. આટલેથી યં સંતોષ ન પડતાં હવે એમ કહેવામાં આવે
છે કે મેડીકલ સાયન્સ (ડાકટરી વિદ્યા) શિખવા ઇચ્છનારને
એ સંસ્થામાં રાખવામાં આવે છે એ મહાપાપ છે, કારણકે
ડાકટરી શિક્ષણના એક ભાગ તરીકે દેડકાં ચીરવામાં આવે છે,
કે જે હિંસા જૈનધર્મની વિરુદ્ધ છે.”

“પણ, મિ. ખાનક! ત્હમે તો કહેતા હતા કે આજના
જૈનો રાધવામાં, ખાવામાં, પરણવામાં, પ્રજોત્પત્તિમાં, રણવામાં
ક્રિયામાત્રમાં પાપ માને છે અને તે છતાં બધું ય કરે છે,
કદાચ જેઓ પાપ નથી માનેતા તેઓ કરતાં વધુ ખરાબ
રીતે કરે છે. તો પછી કુદરતનું અને જીવનનું સ્વરૂપ સ્હમજી
એ સ્હમજી વડે જીવનને ઉચ્ચતર બનાવવાના પ્રયત્નમાં થઇ
જતી દેડકાંની હિંસા માટે જ લોકોને આટલું બધું કેમ લાગી
આવે છે? આજનું ડાકટરી સાયન્સ જે તબીબા-પર છે તે તબીબા-
ને ધિક્કારીને કાંઈ ત્હેનો લાભ લઈ શકશે? સંભવ છે કે
એક દિવસ સાયન્સ એટલા ઉંચા તબીબાપર આવ્યું હશે કે
જ્યાં ત્હેને વાઢકાપ કર્યા સિવાય જ પ્રસ્તુસ્વરૂપ દેખાઇ પડશે.
ત્હમારા પોતાના દિલપર પણ વાઢકાપ થયા વગર તો જ્ઞાન

પ્રગટવું નથી જ અને વાઢકાપથી ડરીને દૂર રહેશે તો જ્ઞાન પ્રગટશે જ નહિ, વાઢકાપ તો પૂર્ણતાનું—આંતર પ્રકાશનું—સાધન છે. સાધુપણું પોતે શું છે ? શ્રાવકપણું પોતે શું છે ? —સિવાય કે પોતાના હાથે પોતાના દિલપર નિરંતર વાઢકાપ કરવાની તાલીમ ? અને જેઓ પોતે પોતા પર વાઢકાપ નથી કરી શકતા તેઓ ખીબા પાસે કરાવે છે, અને તે પણ નથી સહી શકતા તહેમના પર કુદરત પરાણે વાઢકાપ કરે છે. હિંદસ્વ-રાજ્ય માટે પોતે લડે નહિ તો એક દિવસ કુદરત જ એવો સંજોગ-ઉત્પન્ન કરે કે જેમાં હિંદીઓને મરતા બચવા માટે ન છૂટકે લડવું પડે. અને તે વખત બહુ દૂર નથીજ. તહમારા તીર્થંકરો લડ્યા હતા. તહમારા મૂળ સ્થાપકે તો યુદ્ધકળાને અને સાયન્સને જન્મ આપ્યો હતો. વાઢકાપને પાપ મનાવનાર દયામૂર્તિઓ વાઢકાપના ધંધાવાળા ડાક્ટરોની ખુશામત કરીને શી આપીને તહેના જ્ઞાનનો લાભ લે છે. મ્હને ભય છે કે વિદ્યા ખાતર થતી દેડકાની અને મનુષ્યરક્ષા તથા મનુષ્યવિકાસને અંગે થઈજતી જતુની હિંસા સહામે હોહા કરનાર દયામૂર્તિઓના પોતાના અંતઃકરણ પર વાઢકાપ કરવાની લોકો એક દિવસ જરૂર જોશે,—એટલા માટે કે એ અંતઃકરણની અંદરના રોગી જતુઓ દૂર થવા પામે. મ્હને હસવું આવે છે આ લોકોની સુપ્રીયાણી વાતો પરઃ દેડકાની વાઢકાપ દ્વારા શિખાતા વૈદકજ્ઞાનને તેઓ પાપ કહે છે અને એ પાપ-પોતાના હિસાબે ને જોખમે કરીને ડાક્ટર બનનારનો લાભ તો પાછા પોતે જ લે છે. રણવામાં ને રાંધવામાં પાપ મનાવે છે, અને એ પાપ પોતાના હિસાબે ને જોખમે કરીને જેઓ તૈયાર રસોઈ તહેમને આપે એમને ‘પુણ્ય’ થયું એમ સહમજાવે છે ! રાજ્ય કરવું અને વ્યાપાર કરવો કે પરણવું એ બધામાં મહાપાપ મનાવે છે અને રાજ્ય, વ્યાપારી અને પરણેલાની મહેરબાની પર જ તેઓ જીવે છે ! એટલું જ

નહિ પણ વગર રાજ્યે રાજસાહ્યખી, વગર-વેપારે પોતાની દરેક સગવડો, અને વગર લગ્ને તમામ સેવાઓ ભોગવે છે ! હાલની પરાકાષ્ટા સિવાય આ ખીજું શું છે ? હવે ત્હમે મહારા પહેલા દિવસના કથનનું રહસ્ય સ્હમજી શકશો કે આ ખીજું કાંઈ નહિ પણ ચગદાયલા, પગદલિત વર્ગનો બળવો માત્ર છે. ગરીબાઈમાં દયાઈ રહેલા, માનપાનથી બેનશીબ, વિદ્યાનાં અને આરોગ્યનાં સાધનોથી બેનશીબઃ એવા લોકગણ અથવા ‘જનતા’ (Masses)માં સ્વભાવતઃ તમામ ‘સુખી’ માણસો પ્રત્યે-શ્રીમંતો, સત્તાધારીઓ, વિદ્વાનો પ્રત્યે-સ્વાભાવિક ‘ધર્ષા’ હોય અને ધર્ષાની તૃપ્તિ માટે ખીજું બળ ન હોવાથી તેવી વ્યક્તિઓ ‘સાધુ’ બની પેલા બધાને પોતાના પગ પાસે નમાવે. આમાં નથી સાયન્સનો દોષ કે નથી ભણુનારાઓનો દોષ કે નથી ખુદ વિરોધ કરનાર સાધુ વ્યક્તિનો દોષ. સેંકડો વર્ષ સુધી મુડીવાદે જનતાને જ લૂટી એ જ પૈસા વડે જનતા પાસે પોતાની પૂજા કરાવી અને જનતાને હર્મેશાં ભૂખ-દુઃખ અને અજ્ઞાનમાં બળતી રાખી ત્હવું જ આ Re-action છે, પડવો છે. મુડીવાદીનું વર્તન જોટલું અસ્વાભાવિક અને તેથી ભયંકર છે તેટલું જ અસ્વાભાવિક અને ભયંકર આ પગદલિત વર્ગમાંથી બનેલા સાધુઓનું વર્તન હોય અને છે. ત્હમને આજે આ સાધુઓનું વર્તન અસહ્ય લાગે છે પણ ત્હમને જન્મ આપનાર મુડીવાદીઓ અસહ્ય નથી લાગતા ! એ લોકો તો લાખો લૂટીને થોડાક સો કે હજાર ત્હમારા એકાદ બોર્ડિંગ હાઉસને કે મંદિરને આપે એટલે બન્ને પક્ષમાં મુરબ્બી તરીકે પૂજાતા રહે. તેઓ ભણેલાઓ ઉપર તેમજ પુરાણપ્રેમી વર્ગ પર-બન્ને પર-સત્તા ભોગવી બાણે છે. ઘડીમાં સાધુના પક્ષમાં અને ઘડીમાં ભણેલાઓના પક્ષમાં જમ પોતાનો સ્વાર્થ સાધતા રહે છે અને ત્હમને બધાને કૂતરા બિલાડા માફક લડાવી

મારે છે, - હમણા જેમ મજુર સરકાર મારફત વિલાયતી અમીરો ખેલી રહ્યા છે તેમ. તહમારા પ્રદેશમાં તહમે ધારો છો તેમ ધર્મનું કે વિદ્યાનું બેમાથી એકેકનું રાજ્ય નથી, રાજ્ય છે માત્ર મુડીનું અને આ બધાં તોફાન એ કુબેરદેવનાં જ — Mammon નાં જ — પરાક્રમ છે. એ ‘મમ્મા’ને તહમારે બરાબર ઓળખવો જોઈશે. પણ, મિ. પાતક ! તહમે કહ્યું કે બોર્ડીંગ હાઉસને પાપકાર્ય તરીકે જાહેર કરવામાં આવે છે વાર, તેમ થવા દો. શા માટે એનો પ્રતિકાર કરવો પડે છે ?”

“ લોકો ફૂંડમાં પૈસા આપતાં અટકી જાય છે. લોકો અજ્ઞાન છે. સાધુ એમને જે કામમાં પાપ સહમજાવે તે કામમાં પૈસા આપવા તેઓ તૈયાર નથી થતા. ”

“ શું બોર્ડીંગ હાઉસની આર્થિક સ્થિતિ દયાજનક છે ? ”

“ ના, મિ. શે. ! એમ તો એની પાસે પોતીકું ભવ્ય મકાન છે. હાલ જેટલા વિદ્યાર્થીઓ છે તેટલાને વ્યાજ-ભાડા-માંથી નીભાવી શકાય એવી સગવડ છે; પણ વધુ વિદ્યાર્થીઓને માટે વધુ ફૂંડ જોઈએ જ. ”

“ તહમારી જગાએ હું હોઉં તો એવો મોહ ન કરું. હું થોડા વિદ્યાર્થીઓને ‘તૈયાર’ કરીને દૂર રહું. એક બાળકને આખી જીંદગીની જરૂરીઆતો મેળવી આપવાની ચિંતા હું ન કરું. જે વિદ્યાર્થીઓ એ સંસ્થામાં ભણી બહાર પડે તહેમને પોતાને જ માથે આ સંસ્થા નિભાવવાનું કામ હું તો મૂકી દઉં. તેઓ રળતા ચાય ત્હારે આવકનો એક ભાગ આ સંસ્થાને આપીને તથા વિદ્યાપ્રેમી સ્નેહીઓ પાસેથી સર અવસરે બેટ મેળવીને એ સંસ્થાને ટકાવે તો ભલે, નહિ તો એના મ્હોતે મરવા દઉં. પરાલંબી પ્રકૃતિને ઉત્તેજન ના ધટે. એક ચીજનો લાભ લેવાથી પોતાનું આખું જીવન ઉન્નત બને તે છતાં

એ ચીજ તરફ આકર્ષીનતા કે આત્મભોગ ન ધરાવતા લોકોને હું 'શિક્ષિત વર્ગ' કહેવા તૈયાર ન થાઉં. જે ચીજની સદા-સર્વદા રક્ષા કરવી પડે—ચાલુ રક્ષા વગર જે જીવી શકે જ નહિ—તેવી ચીજ જીવે કે મરે તે બન્ને મહારે મન એક સરખું જ. નિર્માલ્ય જનતાને 'વંશ' રાખવા'નો જે મોહ છે, નિર્માલ્ય ધર્મગુરુઓને 'પાટ' ચાલુ રાખવાનો જે મોહ છે, તેવો જ મોહ, અજ્ઞાન ટ્રસ્ટીઓને મંદિરફંડ કે કેળવણીફંડ મોહાદું બનાવી રહેના બ્યાજમાંથી જ હુમેશને માટે કામ ચાલુ રાખવાનો છે. આ મોહ જ બીજાં ઉપયોગી—કદાચ વધુ ઉપયોગી—કામો માટે જોઈતાં નાણાંનો દુકાળ પાડે છે. મરતાં મરતાં ય સંતાનને કાંઈક મૂડી તો મૂકી જ જવી એવી ઘેલછા ફક્ત આ દેશમાં જ છે. યુરોપ—અમેરિકામાં રળવું અને અર્થવું એ પ્રકૃતિ છે અને લોકોનો મોટો ભાગ આજની આવક પર જ જીવનારો હોય છે. તેથી જ તો ત્યાંના લોકો ખડતલ, પુર-પાર્થી અને જીવનને સદા યુદ્ધ આપનારા બન્યા છે. પૈસો—પોતા માટે કે ધર્મદા માટે—એકઠો કરવાની અતિ ચિતાએ જ લોકોને ખુશામતીઆ અને સ્વમાન વગરના બનાવી દીધા છે. બુદ્ધિપૂર્વક, સ્વમાનપૂર્વક અને ખંતપૂર્વક કામ કરવા છતાં પોતાનો ધર્મો કે પોતાના હાથ નીચેનું ટ્રસ્ટ અર્થ જેટલી આમદની ન કરી શકે તો બંધ થાય, એમાં શરમ શાની અને ભય શાનો? દુકાન કે ટ્રસ્ટ તો શું રોળ્યો અને ધર્મસંસ્થાઓ પણ એક દિવસ હયાતીમાં આવ્યાં હતાં તેમ, એક દિવસ અદસ્ય થવાનાં જ. ફક્ત મહારી દુકાન કેમ બંધ થાય, મહારૂં ટ્રસ્ટ કેમ અટકી પડે એવો 'મમત્વ' જ મહારોગ છે કે જે રોગ-માંથી ખુશામત, દંભ, કવચિત્ લોકોને આપવું પડતું મહત્વ ઇત્યાદિ પીડાઓ ઉત્પન્ન થાય છે. ભલા, આજસુધીમાં કાષ

પણ દ્રુષ્ટં કંડનો લાભ લેનારાઓ પૈકી એથા ભાગની વ્યક્તિઓ પણ એ સંસ્થાને મદદ કરતી રહી છે કે ?”

“ હજારે એક.”

“ એથી હું અજ્ઞયજ્ઞ થાઉં નહિ. સ્વમાન ગુમાવીને મેળવાતાં નાણાંમાંથી ઉછરેલામાં સ્વમાન ભાગ્યે જ હોઈ શકે. ખરો સમાજસેવક આખા દેશને ટેળવી નાખવાની ઉતાવળમાં ન હોય, અને ખરો સાધુ આખી જનતાને સાધુ બનાવી નાખવાની ઉતાવળમાં ન હોય. પાત્ર જોઈને તહેને કેળવવું અને એવા થોડા જ પુરૂષો-રે એક જ ખરો પુરૂષ-બનાવી આપવાથી સમાજસેવક અને સાધુનું જીવન સફળ થઈ ચૂકયું. પત્યાસ નાલાયક કુંવરડા ઉત્પન્ન કરનાર રાજા દેશના દારિદ્ર્યનો જનક છે અને સુલેહશાન્તિનો શત્રુ છે, જહ્વારે એક જ સુયોગ્ય પુત્ર વિધિસર-સાયન્દીરીક રીતે-ઉત્પન્ન કરનાર એક ગરીબમાં ગરીબ માણસ પણ દેશના સુલેહ શાન્તિ, બળ, ધન તથા કીર્તિનો ધડનારો છે. સાધુસંજ્યા વધારવા મથનારાઓ તેમજ ભણતર ભણેલાની સંજ્યા વધારવા મથનારાઓ બન્નેમાં એક સરખો જ રોગ છે: તેઓ લોકોની દયા ખાતર તે પ્રવૃત્તિ કરતા નથી, પણ કીર્તિ કે સત્તાના મોહથી પ્રેરાઈને-પ્રેરિત ગતિનો ભોગ બનીને-ધમપછાડા કરતા હોય છે. લોકો ખાતર સાધુ થનાર સાધુ થવા પહેલાં ગાંઠનાં નાણાં લોકોને આપી દઈને જ નીકળે. લોકો ખાતર કેળવણી કંડની પ્રવૃત્તિ કરનાર પોતે ‘ગૃહસ્થ’ હોઈ તમામ મિલકત તેમાં ન આપી શકે પણ જરૂર કરતાં વધું જો પોતાની પાસે હોય અને ખર્ચ કરતાં વધુ જો નિયમિત આવક હોય તે તો એમાં આપતો હોવો જ જોઈએ; કમમાં કમ તહેનો અર્થ હિસ્સો પણ ન આપતો હોય

તો બીજાઓને અપીલ કરવામાં તે ‘પ્રમાણિક’ નથી જ. પણ એવું તો કાંઈ બનવું નથી, ત્હારે પછી લોકો ખાતર દીક્ષાની અને કેળવણીની હિમાયતો થાય, તે પ્રોત્સાહન નથી શું? બધે એકની એક વાત આવીને ઉભી રહે છે; પોતા તરફ વફાદાર થાઓ, તો લોકો તરફની વફાદારી શોધવા જવું જ નહિ પડે. ”

“ આપની એકની એક ચાવી બધાં તાળાંને બંધબેસતી થાય છે. બધા રોગોને એ એક જ ઔષધ લાગુ પડે છે. સાધુ-સંખ્યા વધારવા મથતા અમારા જે સાધુ સ્થામે હમણાં બળ-લગાટ ચાલી રહ્યા છે તે સાધુ પણ પોતે પોતા તરફ વફાદાર નથી જ અને બીજાઓને સાધુ બનાવવાના ‘પરોપકાર’ અને ‘ધર્મ’ની વાતો કરે છે. કોઈને સાધુદીક્ષા આપવા બાબતમાં જૈન શાસ્ત્રો શું કહે છે એ વાતને આપણે ધડીલરે અલરાઈ પર મૂકીએ તો પણ, અને દીક્ષા આપનાર શાસ્ત્રીય-દષ્ટિએ દોષિત નથી એમ માની લઈએ તો પણ, દીક્ષા આપવા માટે જે રસ્તા તે લે છે એ રસ્તા સાધુ માટે તો શું પણ એક સામાન્ય માણસ માટે પણ લજ્જાસ્પદ છે. એ રસ્તાઓ તરફ અજૈન પબ્લીક પ્રીટકાર કરે છે અને દેશી રજવાડાઓની તેમજ બ્રિટિશ કોર્ટોએ પણ કડવી ટીકાઓ કરી છે. ”

“ એ પરથી હું કાંઈ જ અભિપ્રાય ન બાંધી બેસું. ધણીએ વખત આખી પબ્લીક ખોટા પ્રીટકાર કે ખોટી પ્રશંસા કરતી હોય છે. ધણીએ વખત સાચો પ્રીટકાર પણ પબ્લીક પોતાની મેળે નહિ પણ કોઈની પ્રેરણાથી-કોઈના Agitation થી-કરતી હોય છે. પબ્લીક એ કોઈ સ્વતંત્ર સંતા નથી, ક્ષણિક અસરથી નાચનારી અને ક્ષણે ક્ષણે રૂપ બદલનારી મૂર્તિમાન કમ-જોરી છે. અને ઇન્સાફની કોર્ટોની ટીકા પરથી ય હું કાંઈ

મત આંધી ન શકું. જન્મે કાંઈ ધર્મ કે શીલસુશી જાણનારા જ હોતા નથી. સાધુદીક્ષા આપવા જેવી બાબતમાં હું જનતાના કે જનતાના ન્યાયાધીશોના અભિપ્રાયોથી દોરવાઈ જઈ નહિ. મ્હારે જૈન શાસ્ત્રો જાણવાં જોઈએ. એમના આશયો શોધવા જોઈએ. એ પછી જ હું કાંઈ પણ અભિપ્રાય પર આવી શકું. કાં એમ પણ ન બનતું હોય કે, ત્હમે કહ્યું તેમ, આ અમુક સાધુના દીક્ષા કાર્ય રહ્યો જાહેર મિટિંગોમાં અને પેપરોમાં બળબળાટ થવાથી પબ્લીક અને જજોનાં મન prejudiced થઈ ગયાં હોય અને તેથી જ તેઓ દીક્ષા તેમજ દીક્ષા આપનાર બંને તરફ શીટકાર કરતા હોય. એમ જ હોય તો એમનો એ અભિપ્રાય સ્વતંત્ર નહિ પણ પ્રેરિત અભિપ્રાય છે અને તેથી ત્હેની કંઈ જ કિંમત નથી. ”

“ શાસ્ત્રોના કથન માટે તો, મિ. શા. ! કાઈ તટસ્થ જૈન સાધુની જ મુલાકાત લેવી જોઈએ. અગર જે વિચારકની હું વાત કરી ગયો ત્હેને મળીએ, કારણ કે તેણે શાસ્ત્રો વિચારેલાં છે. Law અથવા કાનુન માટે હું કાંઈ જ ન કહી શકું, છુ તો Practice (કાનુનનો અમલ જે રીતે થતો આવ્યો છે તે થાય છે તે) કહી શકું. ”

“ ઠીક છે, ત્હમે ‘ફિ’ કહી બતાવો. ‘કાનુન’ માટે આવતી કાલે જ કાંઈ તટસ્થ જૈન સાધુની મુલાકાતની વ્યવસ્થા કરી શકશો ? ”

“ જી, હા. હું એક એવા સાધુને પિછાનું છું કે જેણે ગૃહસ્થ તરીકે સાધુનિયમોની પ્રેક્ટીસ દશ વર્ષ સુધી કર્યા બાદ સાધુદીક્ષા લીધી હતી અને તે પણ કાંઈ સંપ્રદાય કે સાધુનું વડપણ સ્વીકાર્યા વગર—પોતાના આત્મા અને મહાવીરવચનની જ સાક્ષીએ. એણે બધે ભટકીને બની શક્યું તેટલા આચાર્યો અને

સાધુઓને જોયા અને મહાવીરવચનના એના અભ્યાસની નજરે કાઢી એને સંતોષ આપનાર ન લાગ્યું તેથી સ્વતંત્ર દીક્ષા લઈ એકલા જ ફરવાનું પસંદ કર્યું. ગૃહવાસ દર્મ્યાન એ સારો મોજો ધરાવનાર, વિદ્વાન તેમજ પવિત્ર આચરણવાળો હતો અને મૂળ શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ તેણે કાળજીપૂર્વક કર્યો હતો. જે શહેરમાં પોતે મોજોનાદાર, વતની તરીકે રહેતો હતો, તે જ શહેરમાં ગૃહસ્થ તરીકે લિક્ષા માંગવા જોટલી હદે લોકલાજ પર વિજય મેળવ્યો હતો. પત્નીને તેણે જ્ઞાનમસ્ત અને વિરાગ-મસ્ત બનાવી હતી અને ત્હેના ભરણપોષણ માટે સ્વતંત્ર બંદોબસ્ત કર્યો હતો. દીક્ષા લઈને માત્ર એક વસ્ત્ર તથા એક પાત્ર તથા શાસ્ત્રના દોહન રૂપે પોતાના હાથે લખેલાં ૧૦ પાનાં સિવાય બીજું કંઈ પોતાની પાસે રાખ્યું ન હતું. સાધુઓ કે શ્રાવકોથી કે કાઠથી કશો સંબંધ રાખતો નથી. કાઠના આમંત્રણને સ્વીકારતો નથી. આહાર માટે, આખું ગામ જમી રહે તે પછી, અને પોતાના સખ્યાબંધ નિયમોં પૈકીના એકનો પણ ભંગ થવા ન પામે એવી રીતે, પચીસ ઘેર ભટકે ત્હારે એને જોઈતો અહપ અને શુષ્ક આહાર મળી શકે. એક ટંકથી વધુ વખત તે કદાપિ જમતો નથી. ગમે તેવી બીમારીમાં પણ આહાર કે શરીર સંબંધી કશી સેવા શ્રાવક કે સાધુ કે અન્યની સ્વીકારતો નથી. પ્લેગ કે અન્ય ભય હોય એવે સ્થાને પહેલો દોડી જાય છે અને શ્રાવકોના ધર્મસ્થાનકમાં ન ઉતરતાં ગમે તે ખંડેરમાં પંડર્યો રહે છે. વ્યાખ્યાન ખાતર વ્યાખ્યાન વાંચવાની રૂઢિથી તે બચતો રહે છે અને અધ્યાત્મના અનુભવની જિજ્ઞાસાથી જ કાંઈ આવે તો તેટલા પુરતી વાતચીત કરે છે વ્યવહારની કશી વાતચીત કાંઈ છેડે તો એને ઝાટકી કંહાડે છે. સાધુ અને શ્રાવકોના આચારનો પ્રશ્ન નીકળે છે ત્હારે તે આજના તમામ સાધુઓ અને શ્રાવકોને સાંજલાસ અને 'કહેવાતાં શ્રાવક' શબ્દથી જ સંબો-

ધીને વાત કરે છે. રાત્રીના ૩-૪ કલાક બાદ કરતાં બધો વખત તે સ્વાધ્યાયમાં જ ગુજારે છે. ગમે તેવી ભયંકર બીમારી વચ્ચે પણ શરીર પાસેથી એક પાંખેલા કુતરા માફક કામ લે છે. એટલી ખુમારી એનામાં અખંડ વર્તીતી હોય છે. સાધુઓએ એને ‘સાધુનો પરમાધામી’ અથવા ‘યમ’ એવો ટાઈટલ આપ્યો છે અને લોકોને એનો સંગ ન કરવા તથા એને આહાર ન આપવા તેઓ ઉપદેશ કરતા રહે છે. એક વસ્ત્ર, એક પાત્ર, દશ પાનાં એટલી પણ ‘મિલકત’ની તાબેદારી છોડવા તે મથે છે અને ન હોય ત્યાં સુધી પોતાને કમબોર કહી નિદે છે.”

“હું એને અવશ્ય મળવા માગું છું, મિ. પાતક! અને જો તે મુલાકાત લેવા દેશે તો હું પોતાને લાગ્યશાળી માનીશ્વ. લગભગ એવી જ કોઈ વ્યક્તિને મળવાની ઉત્કંઠા મ્હને અમેરિકાથી અહીં ખેંચી લાવી છે.”

“મુશીબત એ છે, મિ. શૌ. કે એ ક્યાં હશે એનો પત્તો મેળવવા ત્રણ ચાર જગાએ તારો કરી પૂછાવવું પડશે. એચાર દિવસથી વધુ વખત-સિવાય કે વર્ષાઋતુના ચાર માસ-તે એક જગાએ રહેતો નથી અને એનાં કાંઈ સામૈયાં ન હોય કે પેપરમાં એના સમાચાર ન હોય.”

“ત્યારે આજે ઘેર જતાં પહેલાં જ જ્યાં યોગ્ય લાગે ત્યાં અરજંટ તાર કરી સમાચાર મેળવો અને પત્તો મળતાં તુરત જ ઉપડી શકાય એવી ગોઠવણ કરજો. હમણાં તો તહમારૂં દીક્ષાનું રૂઢિ પ્રકરણ ચલાવો.”

“રૂઢિ, સામાન્ય રીતે કહું તો, ગમે તે સાધુ ગમે તે ઉમ્મરના અને ગમે તેવા મનુષ્યને સાધુદીક્ષા આપી શકે છે. ફક્ત અમારા સંપ્રદાયમાં જ નહિ પણ બીજાં પણ એમજ છે. અને સેંકડો વર્ષથી એમજ છે. જેમ અને તેમ વધુ શિષ્યો ધરાવવા એ પ્રત્યેક

સાધુની કાળજીનો વિષય હોય છે. આજે જેઓનાં નામ મહાન પૂર્વાચાર્યો તરીકે પૂજાય છે તેવાઓ પૈકી પણ ઘણાઓને બાલ્યાવસ્થામાં સાધુ બનાવવામાં આવ્યા હતા. અને હમણાં પણ-આજથી ફક્ત ૫-૭ વર્ષની વાત પર-જેઠપુર રાજ્યે તેમામ ધર્મો માટે બાલદીક્ષા અટકાવનારો કાયદો પસાર કરવાની તૈયારી કરી ત્યારે જૂદા જૂદા જૈન શ્રીરકાઓની ઓલ-ધડિયા કૉન્ફરન્સોએ એ બીલનો વિરોધ કર્યો હતો અને જણાવ્યું હતું કે રાજ્ય બીજા ધર્મો માટે ગમે તેવો કાયદો બલે કરે પણ જૈન ધર્મને એ કાયદો તેણે લાગુ પાડવો નહિ ! સ્થાનકવાસી જૈન કૉન્ફરન્સના પ્રમુખ અને બ્રિટિશ કોર્ટના ઓનરરી મેજિસ્ટ્રેટ આઠ વર્ષની છોકરીને જખરજસ્તીથી દીક્ષા આપી દીધી હતી. બંને શ્રીરકાના ન્હાના મ્હોટા સાધુઓએ બાળકોને ભગાડી કે છૂપાવી કે એક યા બીજી રીતે ખરીદાવી દીક્ષા આપ્યાના દાખલા કાંઈ થોડા નથી. પરણેલા પણ મુશીબતે આજીવિકા કરતારા એવા પણ ઘણાઓ-એમની સ્ત્રી તથા બાળકોને ભૂખે મરતી હાલતમાં છોડી-સાધુ બની લહેર કરે છે, અને એમાંના કેટલાકો પૂર્વજીવનના સબંધીઓની ખરદાસ-અલખત શ્રાવકોના પૈસે-કરવા પણ ચૂકતા નથી ! સાધ્વી આશ્રમનાં દ્વાર તો એથીએ વધુ ખુલ્લાં છે,-ખાસ કરીને વિધવાઓ માટે. આ બધું બધે ચાલ્યા જ કરે છે અને એ દીક્ષા ઉત્સવો ખુદ શેઠીઆઓ ઉજવે છે, જેમાં વડીલો, ડાકટરો, ઍન્યુએટ બધાય લાગ લે છે. આજ સુધી દીક્ષા-ગમે તેવી વ્યક્તિને ગમે તે સંજોગમાં અપાયલી દીક્ષા-વિરુદ્ધ લાપણો કે લખાણો ચવા પામ્યાં જ નથી. હું કહી ગયો કે, ગઇ કાલની વાત છે, એક શ્રીમત આગેવાન કે જે ઍન્યુએટ છે તેણે ત્રણ ત્રણ વખત સાધુઆશ્રમમાંથી નાશી જઈ હોટેલમાં વાસણ માંજનાર છોકરાને ફરી દીક્ષા ધામધૂમથી આપી હતી. એક પ્રસિદ્ધ સાધુનું

મોટા શહેરમાં ચાતુર્માસ થાય ત્યાં કાંઈ નહિ. ને કાંઈ ધામધૂમ થવી જ નોંધએ, - પછી તેનવી દીક્ષા નિમિત્તે થાય કે કોઈના તપ નિમિત્તે થાય. જેમ વધુ સંખ્યામાં લોકોને એવી શકાય તેમ એક સાધુનું પદ મોટું ગણાય. આવકોના જ પૈસે આવકોપર ધણીપણ કોઈ એસાડવાના એ એ સુંદર ઇલ્મ છે ! ”

“શું પરણેલાઓ લગ્ન તોડીને સાધુ બને છે ? ”

“ના, મિ. શે ! અમારો ધર્મ તેમજ હિન્દુ લોકો અમારાં લગ્નને જીવનભરનો કોન્ડ્રાક્ટ ઠેરવે છે. અમારામાં લગ્ન-કોઈ પણ સંજોગોમાં-પુરુષ સ્ત્રીપર જીવન કરતો હોય તો પણ-ટુટી શકતાં જ નથી, -રે કોન્ડ્રાક્ટની એક પાર્ટી રૂપ પુરુષ મરી જાય તોય બીજી પાર્ટી કોન્ડ્રાક્ટથી બધાયલી રહે છે, -પહેલી પાર્ટીના નામ સાથે ! ”

“ત્યારે સ્ત્રીને જીવનભરના કોન્ડ્રાક્ટથી બાંધી પુરુષ ગમે ત્યારે સાધુ બની કોન્ડ્રાક્ટ તેમજ ધાર્મિક વચન રદ કરી શકે છે એમ જ ને ? તમારા લોકોમાં ‘વચન’ની કાંઈ જ કિમત નથી જણાતી ત્યારે, અને એમ જ છે તો એવા-વચનની કિમત વગરના-લોકો સાધુદીક્ષાના નિયમો પાળવાનાં વચન પણ એવા જ પાળતા હશે, યુરોપ-અમેરિકામાં તો વચનનો-મોઢાના વચનનો પણ-ભંગ કરનાર માણસનું મોં જોવાય કોઈ ઇચ્છે નહિ. એવા માણસનો વિશ્વાસ શે ? અને પોતાની જાંઘળીની ભાગીએણું-તેણીનાં દોષ વગર પણ-અને કોઈ કોઈ દાખલામાં તો ત્હમે કહો છો તેમ ગુજરાતનાં પણ સાધન વગર-અને સોબત તથા દીક્ષાસાનાં મુદ્દલ સાધન વગર-કવચિત્ પાળકોના ભરણપોષણના પણ બોજ સહિત-એકલી છોડી જનારનું હૃદય કેટલું નિષ્કુર અને જોખમદારીના અંશ વગરનું હોવું નોંધએ ?

અને આવા કૃત્યમાં ઉત્તેજન તો શું પણ હાજરી પુરતો ય ભાગ લેનારા કેટલા બાલિશ હોવા જોઈએ ? મિ. પાતક ! મહત્તે લય છે કે વચન, જોખમદારીનું ભાન અને શહેરી તરીકેની ફરજ : આ ત્રણે બાબતમાં ત્હમારો દેશ-ક્રમમાં ક્રમ ત્હમારી ક્રામ-હજી પ્રાથમિક સ્થિતિમાં છે. સંસ્કૃતિથી તદ્દન બેનશીય ક્રામમાય વચનની કિમત તો રગેરગ હોય છે. ”

“પણ અમને તો સંસાર અને સંસારના બધા કૉન્ડ્રાક્ટ પાપના હેતુ તથા સંસારલાગ એ જ ધર્મનો હેતુ હોવાનું શિખવ્યું છે. પાપના કૉન્ડ્રાક્ટ તોડવામાં ઓછું જ પાપ લાગે છે?”

“ત્હમારા સાધુઓ વાગ્યાતુરી સારી ધરાવતા જણાય છે. વાર, એ દીક્ષા લેનારાઓની ધર્મપત્નીઓ તથા ન્હાની ઉમ્મરના બાળકો માટે કાંઈ આશ્રમ જેવી સગવડ દ્યાણુ જૈનશાસને કરી છે કે ? ”

“હ, ના; ખોડા ઢોરની સંસ્થાઓ છે, બહુ તો એકાદ અનાથાશ્રમ હશે.”

“ત્હારે ત્હમે દુનિયાને ‘અનાથ’ અને ‘ખોડા ઢોર’ બનેલી જોવા માંગો છો, કે જેથી ત્હમે એમની દયા કરી શકો ! ‘સહ-ધર્મી’ની સેવામાં આનંદ લેવા જેવું કાંઈ ત્હમારી પ્રકૃતિમાં નથી. મહત્તે લાગે છે જૈનેતરં પબ્લીક ત્હમે લોકો તરફ હસતી હશે.”

“આપની તરફમાં ખ્રિસ્તી ધર્મના રોમન કૅથલિક સંપ્રદાયમાં શું એમ નથી ચાલતું ? મિ. રૉ ! ”

“હરગીજ નહિ. જો કે હું આ કે પેલા કાંઈ પણ શીરકાનો સભ્ય નથી તો પણ ધન્નાફ ખાતર કહેવું પડે જ કે એ ધર્મનો નેતાઓ ત્હમારા કરતાં ઘણાજ વ્યવહારુકુશળ છે. રોમન કૅથલિક ધર્મમાં સાધુદીક્ષા લેનાર દીક્ષા લેતી વખતે

અવિવાહિત . હોવો જ જોઈએ એટલું જ નહિ પણ તેણે ૨૫ વર્ષની વય પહેલાં ઓછામાં ઓછાં ૭-૮ વર્ષ સાધુઓથી ચાલતી કાલેજમાં અભ્યાસ કરી પરીક્ષામાં પસાર થવું જોઈએ. પસાર થનાર પૈકી પણ બધાને પ્રિસ્ટ તરીકે લેવામાં નથી આવતા. દીક્ષા લીધા પછી પણ મરણ પર્યંત ષક્ત્યર્થ ફરજ્યાત હોય છે. આવા તમામ પ્રિસ્ટ એક જ સત્તા તળે હોય છે અને એમને અમુક ગામ મુકરર કરી આપવામાં આવે ત્યાં રહી લોકોમાં નીતિ, એકસંપી, બ્રાતૃકાર્ય તથા સ્વમાન શિખવવાનું તથા સંકટમાં આવેલા સહુધર્મીને બીજાઓની મદદ મેળવી આપવાનું કામ સોંપાયલું હોય છે. તેઓ ધર્મનો જીવન સાથેનો સંબંધ વધારે ને વધારે સ્પષ્ટ કરવા માટે હમેશાં અનેક વિષયોનાં પુસ્તકો વાંચતા રહે છે. એમનો ઉપદેશ પણ પદ્ધતિસરનો —Logicને અનુસરતો— અને શાંત હોય છે. દેવળમાં બ્યાખ્યાન કે પ્રાર્થના વખતે એક ટાંકણી પડે ત્હેનો પણ અવાજ સંભળાયા વગર ન રહે એટલી શાન્તિ જળવી શકે છે. સ્વચ્છતા અને Discipline ની બાબતમાં એમની સરખામણી કરવા લાયક તહમારે ત્યાં કાષ્ઠજ નથી. એ પ્રિસ્ટોને ગુજરાન પુરતો પગાર મળે છે, જેથી લોકોની દયા કે શરમ કે ભયપર રહેવું પડતું નથી. આ પ્રિસ્ટો કરતાંય વધુ ઉન્નતમ વર્ગ Monk (મક)નો છે, જે તહમારા યોગી જેવો છે, અને જે ઘણું ભાગે કાઈ પહાડપર એકાંતમાં જીવન ગુજારે છે અને સંસાર કે સંસારીની કશી બાબતમાં કશો ભાગ લેતો નથી. પ્રિસ્ટોમાં જ્યાં નૈતિક સડો થયો ત્યાં પ્રિસ્ટેસ્ટંટ શીરકો સ્થપાયો અને ત્હેના સાધુ માટે ષક્ત્યર્થ ફરજ્યાત નહિ પણ મરજ્યાત રખાયું. પણ પ્રિસ્ટ બન્યા પહેલાં તો તે પણ પરણેલો ન હોવો જોઈએ, —પ્રિસ્ટ બન્યા પછી જો એને જીંદગીના સાથી વગર ન ચાલે તો પોતાના મિશનમાં પોતાને મદદગાર થઈ શકે એવી સ્ત્રીથી લગ્ન કરી શકે.”

“ એ યોજના તો ઘણી વ્યવહારકુશળ લાગે છે. પણ ત્યાંય કોઈ ‘કાળાં મેંઢાં’ તો આવી જતાં હશે ? ”

“ દરેક નિયમને અપવાદ હોય છે. પણ તહમારા અને અમારા સંજોગોમાં બહુ ફેર છે. અમારા લોકોમાં—પબ્લીકમાં સ્વમાન, સ્વહક્ક અને જોખમદારીનું ભાન એટલું જાગતું હોય છે કે પ્રિસ્ટ એક ગેરવાજબી શબ્દ વટીક બોલે તો તુરત સંયુક્ત અવાજથી પ્રોટેસ્ટ થયા વગર ન જ રહે. વળી અમારા પ્રિસ્ટને એલો મુંડવાનો હક્ક જ નહિ. આ બે કારણોથી તેમજ ફરજિયાત અને મરજિયાત અલ્પચર્યાના નિયમવાળા બે માર્ગ ખુલ્લા હોવાથી અહીં ઓછામાં ઓછા અધેરનો સંભવ રહે. આ વાતની તો દરેક માનસશાસ્ત્રી સાક્ષી પુરશે કે આખી જાગી સુધીનું અપવાદરહિત ફરજિયાત અલ્પચર્યા એ અસંભવિત વાત છે. અલ્પચર્યા એ અંદરના બળનું પરિણામ છે, ફરજ પડવાથી કે દેખાદેખીથી ગમે તે પાળી શકે એવી ચીજ નથી. અશકને અંગીકાર કરેલું જીવન પર્યંતનું ફરજિયાત અલ્પચર્યા બલિયારમાં નહિ તો કમમાં કમ ફૂદરત વિરૂદ્ધના યુદ્ધમાં તો પરિણમ્યા સિવાય ભાગ્યે જ રહી શકે, અને એ પરિણામ ધર્મ, નીતિ, સમાજશાસ્ત્ર સર્વ દષ્ટિએ વધુમાં વધુ ભયંકર ગણાય. ”

“ એ જ અમારા લોકોની પ્રકૃતિની મોટી ખામી છે: અમે આદર્શને—ચાંદને—પૂજવા જતાં જો, જમીનપર હિસા છીએ તે જમીનને હમેશ ભૂલતા જ રહ્યા છીએ. ‘ નિશ્ચય ’ (આદર્શ) પર દષ્ટિ રાખીને વ્યવહાર (જીવન) જીવવું, ધ્યેયમાંથી બળ મેળવીને ધીમે ધીમે જમીનથી હિંચે ચઢવું, એવું ‘ સૂત્ર ’ અમે હમેશ દલીલખાતર બોલીએ છીએ, પણ વર્તમાન વખતે અમે હમેશ એક યા ખીજે છેડે જ ફૂદતા હોઈએ છીએ. ગૃહસ્થ

ગમે તેટલી ખૈરીઓ પરણે, શ્રીમંત વળી ઉપરથી રખાત પણ રાખે, અને ગરીબ તેમજ શ્રીમંત લગ્નના હક્ક નિરકુશપણે અદા કરે આ શ્વાનજીવન નહિ, તો ખીજું શું? ખીજી તરફ સાધુએ ફરજયાત જીવનપર્યંતનું અહમયર્થ સેવવું એ ખીજા extremely વર્તન. બન્નેનાં નુકસાન અમે પ્રત્યક્ષ જોઈએ છીએ છતાંય 'લગ્નના હક્ક' અને 'સાધુપણાની પવિત્રતા' એ શબ્દો અમારા મ્હોંમાંથી સૂકાતા નથી,—એટલે મુઢી કે જ્ઞહારે સાધુવર્ગમાં આ ફરજયાત નિયમનું re-action જોરથી ફાટી નીકળ્યું અને તેથી Semi-Sadhubood જેવો યતિવર્ગ સ્થાપવાની જરૂર પડી ત્જહારે પણ—જો કેનાણાં રાખવાની એને છૂટ આપી પણ—લગ્નની તો મના જ રાખી. પરિણામે એ વર્ગમાં સૌથી વધુ ભ્રષ્ટતા પ્રકટી નીકળી, એક માણસ પર બહારથી નિયમ લાધી શકાય, પણ યમ ન લાધી શકાય,—તે તો તે પોતે જ પોતામાં ઉત્પન્ન કરી શકે. એ માટે તો જ્ઞાનબળ જોઈએ, સંસારની દરેક ઘટના અને ચીજનું પૃથક્કરણ કરવાની અને પૃથક્કરણ દ્વારા ચીજ કે ઘટનાની મોહકતાને અદૃશ્ય કરવાનું બળ જોઈએ. એક સ્ત્રી દશ તોલા સુવર્ણ લઈને એક સોની પાસે ગઈ અને કહ્યું કે વધારેમાં વધારે મળુરી લઈને પણ સુંદરમાં સુંદર હાર કરી આપ. તેણે તેમ કર્યું અને સો રૂપિયા મળુરી લીધી. સ્ત્રી તે હારપર આફરીન થઈ. તહેને તે ઘડી પણ છોડતી નહિ. એક દિવસ એવો આવ્યો કે જ્ઞહારે નાણાંભીડને લીધે હાર વેચવા શાહુકારના ઘેર જવું પડ્યું. શાહુકારે હારને કાંટામાં મૂકી જોખી સુવર્ણની કિંમત આપી. શાહુકારની દૃષ્ટિએ તે હાર નહિ પણ 'સુવર્ણ' માત્ર હતું. એવી રીતે તમામ આજ્ઞે, ઘટનાઓ, ક્રિયાઓ, વિચારો અને શબ્દોના અસરકારક બાહ્ય ભાગને છોડી મૂળ વસ્તુની જ કિંમત આંકવાની ટેવ બુદ્ધિને પડી જાય—અર્થાત્ જ્ઞાન અને યમ બન્નેનો સંયોગ થાય—ત્જહારે

જ અલ્પચર્ય પળી શકે. અલ્પચર્ય એટલે જ અલ્પ-આત્મા-મૂળ વસ્તુમાં મનની ગતિ થવી તે. ‘મૂળ વસ્તુ’ થી મિશ્રણ અને આકાર તથા રંગ આદિને જૂદા પાડવાની શક્તિ એ જ ‘અલ્પચર્ય.’ એ જ્યાં છે ત્યાં-લક્ષ્મી પણ કિમત વગરની છે, કીર્તિ કિમત વગરની છે, તમામ માત્ર Phenomimonon તરીકે જ દેખાતી ચીજો છે, વસ્તુતઃ હયાતી ધરાવતી ચીજ નહિ. એ એક ગુણમાં તો બધાં પ્રતો અને મહાપ્રતો સમાયલાં જ પડ્યાં છે”

“તમારી વાત સચ છે. સાધુના બે વર્ગ જોઈએ એક અલ્પચર્ય અને એક લગ્નની છૂટવાળો. અલ્પચર્ય જેને સ્વાભાવિક થઈ પડ્યું હોય તો પહેલા વર્ગમાં જવાની છૂટ; એમ ન હોય તો બીજા વર્ગમાં જઈ શકે અને ત્યાં મરજી પડે ત્યાં સુધી અલ્પચર્ય રહે અને તેમ ન રહી શકે ત્યારે લગ્ન કરી શકે. એને ‘પવિત્રતા’ના ઢાંગ કરવાની ફરજ નહિ પડે. પહેલા વર્ગમાંથી બીજામાં અને બીજામાંથી પહેલામાં-ચોગ્યતા પ્રમાણે-જવા આવવાની સગવડ જોઈએ. પહેલા વર્ગ સ્વાભાવિક અલ્પચર્યવાળો હોઈ એને સમષ્ટિ પર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ હોય જ અને તેથી એને માટે ઉદરનિર્વાહનો સવાલ જ નહોય; પણ બીજામાં તે શક્તિ ન હોઈ સમષ્ટિના સ્થૂલ શરીર રૂપ જનતા અથવા ‘સંધ’ તરફથી કરાયેલા સંયુક્ત ક્રંડમાંથી સાદા જીવનના નિર્વાહ પુરતો દરમાયો ચોજવો જોઈએ, કે જેથી જનતા પાસેથી ઉદરનિર્વાહને બહાને લૂટ કરવાનો સંભવ ખડો થવા પામે નહિ. સાધુને વાજબી કે ગેરવાજબી રીતે લોકો પૂજતા હોય તે એટલા જ માટે કે લોકો પૈસા અને સ્ત્રીના આકર્ષણને જીતી શકતા નથી, જ્યારે સાધુએ એ આકર્ષણને જીતવાનો નિયમ લીધો છે. એમની આદેશાહી બધી આ નિયમ પર જ છે, તેથી નિયમ પળાતો હોય या ન પળાતો હોય તોપણ પળાય છે એવો દેખાવ કર્યા વગર તો આદેશાહી ટકતી

નથી. તેથી પછી તેણે નિયમનો ભંગ નથી થતો એવું દેખાડવા યુક્તિની ચાલાકીઓ કરવી જ પડે. અને એ ચાલાકીઓમાં ભલ-ભલા અંગ્રાહ જાય અને કાઠકાઠ તો એ ચાલાકીઓનો ભોગ જ માત્ર નહિ પણ ગાફિલ સાધન પણ બને. આ સ્થિતિ ધર્મનું સદંતર નિકંદન કરનારી થઈ પડ્યા વગર રહે જ નહિ. અને તેથી જ કહું છું કે, દંભ કે પાખંડની જરૂર જ ન પડે એવી યોજના કરવી જોઈએ, અને એવી યોજના છતાં જે લીધેલા નિયમો અથવા જોખમદારીઓનું યથાર્થ રીતે પાલન ન કરતો દેખાય તોને કશા પણ વિલંબ વગર અને હોહા વગર ચૂપચાપ કાંકું પકડીને દૂર કરવો ઘટે. જે કૂવામાંથી આંખા ગામના લોકો પીવાનું જળ મેળવતા હોય તે કૂવામાં ગંદવાડ કે વિષ કાઢી રીતે અને ક્ષણભર પણ ચલાવી ન શકાય, પછી કૂવો ચાહે પત્થરનો હો, ઘંટોનો હો વા માટીનો હો.....ભલા. જ્ઞાનની બાબતમાં દીક્ષાના ઉમેદવારોની સ્થિતિ શું હોય છે ?”

“ ઉમેદવાર જેવી ચીજ ભાગ્યે જ હોય છે, ઉમેદવાર બનાવવામાં આવે છે,—પછી ત્યાં જ્ઞાનની વાત શું પૂછવી ? વ્યવહારનું જ્ઞાન, તર્કશાસ્ત્ર, માનસશાસ્ત્ર, સમાજશાસ્ત્ર કે સાયન્સ ભણેલો એક પણ ઉમેદવાર ભાગ્યે જ જોશે. મૂળ સૂત્રો બધાં તો બાળુએ રહ્યાં પણ બેત્રણે શિખીને દીક્ષા લેવા આવેલાઓ બહુ જ થોડા—એકાદ-દોકા—જોશે. હા, એમને સાધુ બનાવવા મન્થનાર કવચિત્ કવચિત્ સંસ્કૃત વ્યાકરણ કે ન્યાય અને એકાદ સૂત્ર શિખવે છે, પણ તે અભણ લોકો વચ્ચે વિદ્વાતાના પ્રદર્શન પૂરવું.”

“ ત્યારે પછી ત્યાં વિરાગ—વ્યક્તિગત જીવનના સંકુચિત-પણા તરફ કંટાળો—તો ક્યાંથી જ હોઈ શકે ? વિશ્વની વ્યાપકતા જેણે જીવન જીવવાથી અનુભવી હોય અગર મનનથી વ્યાપકતા જેનામાં પ્રકટી હોય તોને જ ‘વિરાગ’ હોય,—અને મનન

હમેશ શ્રવણ-વાચનથી મળેલા ખોરાકમાંથી જ પ્રકટે છે. વિરાગ કાંઈ દુનિયાના તિરસ્કારનું નામ નથી, પણ આટલી વિશાળ દુનિયામાં વ્યક્તિ માટે-વ્યક્તિની ન્હાની ન્હાની ભૂખો માટે- જીવવાનું ચાલુ રાખવાના ખ્યાલ (મોહ) પર અણુગમો થવા પામે તે જ વિરાગ છે. It is aversion to living in petty needs of individual life. It is rising beyond what may be termed *herd life*. It is a state of mind which gives higher sense to life and refuses to be pleased with the petty things that make up the easily pleased life of the masses."

“વિરાગનો ખરો અર્થ હું આજે જ જાણું છું, મિ. શાં ! અને હવે મહત્તે યાદ આવે છે કે એ ‘વૃત્તિને’ ઉદાસિન બાવ’ પણ કહેવામાં આવે છે કે જે શબ્દ ઉદ્ high, above તથા આસ to seat એ ધાતુપરથી અનેલો છે. નમાલી ચીજો અને બાબતોને મહત્વ આપનારાઓથી ઉંચે-દૂર-લાનનું વસવું તે. હવે લાન નમાલી બાબતોમાં રસ લેવું કંચ્હારે વિરમે છે તે જોઈએ. બાળક અવસ્થામાં, રમકેડામાં રસ પડશે જ, પછી એ તુચ્છ લાગશે અને પુસ્તકોમાં રસ પડવા લાગશે. તે પછી પુસ્તકમાં ય રસ ન પડતાં ગૃહ, વ્યાપાર, પોલીટીક્સ આદિ ક્રિયાશીલતા (activities)માં રસ પડશે. એનો અનુભવ થયેથી એ પણ પોકળ લાગશે. આ મ્હોટામાં મ્હોટી ચીજ પોકળ કંચ્હારે લાગી કે જંચ્હારે જીવનવિસ્તાર કરવામાં આવ્યો ત્હારે. બાળકને મુખે ગોખાવવું-કે ગૃહ, વ્યાપાર, પોલીટીક્સ એ સર્વ મિથ્યા છે: એ માત્ર હાસ્યાસ્પદ છે અને જીવનની વિકૃતિ કરાવવા સમાન છે. આઠ વર્ષની છોકરીને માતા બનાવવાના ગુન્હા સમાન છે.”

“પાણુ અમને નથી તે ખટકતું કે નથી આ ખટકતું. અમારાં લગ્ન તેમજ વિરાગ ‘લગની’ વગરનાં હોય છે, ખજે ‘ઉંચા શોખ’ વગરનાં હોય છે, એટલું જ નહિ પણ ‘પ્રેરિત ગતિ’ રૂપ હોય છે. અમારૂં અંયુક્ત કુટુંબ પણ ‘પ્રેરિત’—દરબ્યાત સહકાર—હોય છે. અમારા જીવનની એકે ક્રિયા તનદુરસ્તીમાંથી સ્વભાવતઃ કુટલી ક્રિયા નથી. આમ હોય અમને આવી દીક્ષાઓ અને આવાં સાધુપણાં લયંદર લાગતાં નથી. લાગવું માત્ર અપેક્ષિત છેઃ આપણને વિષ્ટા ભેવી પણ અસલ લાગે છે, શ્વાનને તે ભોજન લાગે છે, ભે કે ચીજ એની એ જ છે. બિશુકને સો રૂપિયાની નોટ મ્હોટી ચીજ લાગે, લખપતિને તે નજીવી ચીજ લાગે, રાજાને લખપતિ નજીવો લાગે, અને તત્ત્વવેત્તાને રાજા નજીવો લાગે, કે જે શણગારો, વિધિઓ(ceremonials) અને ધમાલોની જરૂરીઆતો(needs) નો ગુલામ છે.

“ ‘લગની’ અને ‘ભેખમદારીના લાન’ વગરનું જીવન તરે એ જીવતર નથી—એ તો ગાયનું કસાઈખાના તરફ ધસડાવું છે. એ જ masses—‘જનતા’—ની પ્રકૃતિ ! અને ત્યાં પરસ્પરના વિશ્વાસ જેવું કંઈ હોય શકે જ નહિ, એક-બીજા તરફ અવિશ્વાસ અને ધુરંડીઆં અને છૂપા દાવપેચ ગિવાય બીજું કંઈ હોય શકે જ નહિ. એ જ નારક જીવન.”

“ત્યારે અમારા શાસ્ત્રદારોની કલા જીવનમત્યનો ખ્યાલ આપવામાં જરા ય જોટી નથી, એમ મ્હને હવે ખાતરી થાય છે. બીજા ધર્મો કરતાં અમારા ધર્મમાં નરકનો ખ્યાલ જૂદો જ જનતનો આપેલો છે. બીજાઓમાં યમની કલ્પના કરી છે, અમારામાં પરમાધામીની કલ્પના કરી છે. અધમ મનુષ્યો—દલદલ માનસવાળાઓ—આપોઆપ એ ભૂમિમાં જાય છે અને ત્યાં આપણમાં મારામારી કરે છે, અને એઓ પેટીના જે

વધુ અધમ-પરમાધમ-હોય છે. તેઓ વળી વિશેષ કાપકૂટ કરે છે. ચોવીશે કલાક ત્યાં અધકાર અને અવ્યવસ્થા અને આક્રંદ તરફડાટ હોય છે. નારક જે ક્ષણે કપાયો તે જ ક્ષણે તહેના પુદ્ગળો એકઠા થઈ તે જીવતો થાય છે અને ફરી ત્રાસ સહે છે. એમ અખંડ ચાલ્યા જ કરે છે, -હજારો અને લાખો વર્ષ સુધી. હવે એક સાધારણ માનસશાસ્ત્રી પણ કહી શકશે કે આ વર્ણુન આ પૃથ્વીપરના masses ના માનસનું છે, કે જે માનસ પ્રતિક્ષણ બીજા માનસોને રંજીતે છે અને બીજાઓથી રંજ પામ્યા કરે છે અને તરફડયા કરે છે. એ બીજા એક મનજ છે કે જે એક ક્ષણમાં મરણ જેવી સ્થિતિમાં આવી બીજા જ ક્ષણે જીવતું થાય છે અને વેદના વેદા કરે છે. તિવ્ર વેદનાની એક સેકન્ડ સો વર્ષ જેટલી મ્હોટી લાગે છે એ તો દરેકનો અનુભવ છે. એટલે લાખો કોડો વર્ષના નારક જીવનને ૫૦-૧૦૦ વર્ષના પતિત જીવન તરીકે સ્થૂમજી લેવામાં જરાય મુશ્કેલી પડે તેમ નથી. નારકોમાંના કેટલાકો રાજાઓ, પ્રધાનો, શ્રીમતો, ગરીબો, લાલેલાઓ, સાધુઓ પણ હોવાનું જણાવવામાં આવ્યું છે; અર્થાત્ સમાજના આ બધા વર્ગોમાં low mentality (પતિત માનસ) હોઈ શકે અને એવાં માનસોની પરસ્પર ક્રિયા-પ્રતિક્રિયા એ જ નારક ભૂમિ-નારક વાતાવરણ-રચે છે.”

“મિ પાતક ! હું નરકને આ દેશમાં તેમજ અમારા દેશમાં-પ્રત્યક્ષ જોઈ શકું છું અને તહમારા શાસ્ત્રકોરોના જીવન સબધી અનુભવપર-એમના માનસશાસ્ત્ર સંબધી જ્ઞાનપર-આફરીન થાઉં છું. ભલા સાથે સાથે એમના વર્ણુવેલા ‘સ્વર્ગ’નો પણ કાંઈકે ખ્યાલ આપો તો ઠીક.”

“સ્થૂલ જીવનમાં જેઓ નિર્માલ્ય ચીજો અને અલિપ્ત-ચોતી ગુલામી છોડી શક્યા હતા એવાઓ સ્વર્ગમાં ઉત્પન્ન

થાય છે: પુષ્પની શય્યામાં નવયુવાન તરીકે જ જન્મે છે. મ-
તલબ કે એમનું લાન-માનસ-પુષ્પોની મહેક અને નવયુવાનીનો
જ અનુભવ કરે છે; દુર્ગાચ્છા, કંટાળો, થાક, કલહ, ભૂખ એ
સર્વનો એ 'સ્થિતિ' અથવા માનસમાં અભાવ હોય છે. અપ્સરાઓનો
નાચ ચાલ્યા જ કરતો હોય છે અને મધુરમાં મધુર સરોદા
નીકળતા જ હોય છે. (અપ્સરસ્ શબ્દ અપ્=પાણી અથવા
હવા અને સ્ સરવું, લખસવું પરથી થયો છે) અપ્સરા એટલે
પાણી કે હવા પર ચાલે છે તે. પાણીપર sliding motion
સરકવારૂપ ગતિ હોય છે અને હવામાં નૃત્યરૂપ ગતિ હોય છે.
અર્થાત્ ચિત્તનું હલકાપણુ અને વૃત્તિનો નાચ, એ જ અપ્સરાનું
ગાન. આ દેવોમાંના કેટલાકમાં સ્ત્રીસંગ છે, કેટલાક સંકલ્પ-
માત્રથી વૃત્તિ અનુભવે છે.”

“આ વર્ગના કેટલાએ માણસો મહે નજરે જોયા છે. રા-
જ્યનાં રાજ્ય શુભાવવા જેવાં અને પોતાની જાંદગી ક્ષણમાં નાશ
પામે એવી જાતનાં કામો પણ તેઓ હસ્તે મુખે અને આનંદી
વૃત્તિ સાથે કરતા હોય છે અને માર તથા પરજન્ય પણ—જાણે
આકાશમાંથી એક તરખલુ તહેમનાપર પડ્યું હોય એવી જ
અસર તહેમના પર કરે છે. ગમે તેવી ક્રિયા-પ્રતિક્રિયા પરથી એક
સેકંડ માત્રમાં તહેમનું લાન ખીજ વિચાર પર સરકી જાય છે
કે ઉડી જાય છે. જીવન એમને મન, જીવનના સંઘળા ત્રાસો
વચ્ચે પણ, એક તહેવારના દિવસ (holiday) જેવું લાગે છે;
એટલી બધી એમનામાં vitality છે; પ્રાણ છે. દેવોને હમારા
શાસ્ત્રોમાં ધણાજ સમૃદ્ધિવાન વર્ણવ્યા છે તે પણ ખરૂં છે: એ
સમૃદ્ધિ નાણાંના રૂપમાં નથી પણ aristocratic instincts
ભરપૂરતાવાળું લાન અથવા mind full of means હોય છે.
બધો સવાલ Vitality પ્રાણનો અને દૃષ્ટિવિકાસનો
છે. Aristocratic instinct એ ઉન્નત ચીજ છે, ઉન્નત

પ્રકૃતિ છે, અને ‘પૈસાદાર વર્ગ’ એ એનું ‘ખાખુ’ છે એક આત્મા છે, બીજું શરીર છે. ધર્મોએ શરીરને અવગણી આત્માને મહત્વ આપ્યું છે એનો અર્થ એ છે કે aristocratic instincts, ઉત્તમ માની છે અને aristocratic class હલકા માન્યો છે. તેવી જ રીતે philosophic instincts ઉત્તમ છે અને પંડિત વર્ગ એ હલકી ચીજ છે. એક આત્મા છે, એક એનો પડછાયો છે—‘નક્કલ’ છે. મહાવીર આત્મા છે, ગોશાલક ‘નક્કલ’ અથવા પડછાયો છે, કે જે હમેશા એની પાછળ જાય છે અને મહત્તાનો દંભ કરે છે. વસ્તુતઃ તે મૂર્તિમાન જડતા છે, જે કે મહાવીર પાસેથી સાંભળીને ધણુંએ તે શિષ્યો તો હશે જ. મહત્તા એ નીતિનો વિષય નથી, તાલીમનો વિષય છે. અને તે પણ અંદરની તાલીમનો અને બહારનાં સંકેતોનો. મૂને લાગે છે, મિ. પાતક ! કે ત્હમોરા ધર્મને નવા બીબામાં—નવા ‘નામ-રૂપ’ અથવા શરીરમાં—મૂકનારે માન્યતાઓ માત્રને બાળુએ રાખી Discipline (તાલીમ) ની પદ્ધતિ પર જ બધું ધ્યાન આપવું પડશે,—માટીમાંથી દેવ અને સિદ્ધ અને એવી તાલીમ પર.”

“પણ, મિ. શા ! આપને ખાતરી છે કે એવી કાંઈ પણ તાલીમ શોધી શકાય કે જે દરેક વ્યક્તિને દેવ કે સિદ્ધ બનાવી શકે ?”

“નહિજ. કેટલાકની પ્રકૃતિ જ એવી હોય છે કે જેને તાલીમની આગ કાંઈ જ અસર કરી શકે નહિ. ગમે તેટલું ભણાવો તેઓ લોહર બદમાશ જ રહેવાના, ગમે તેટલાં સાધુ-વ્રત આપો તેઓ કાળા નાગ જ રહેવાના. ગમે તેટલા શ્રીમંત બનાવો, બીખારચોટ પ્રકૃતિ જ કાયમ રહેવાની. બાકીનાઓ તાલીમથી જીવનના હરેક સંજોગમાં ગુલાબના પુષ્પ જેવા થાય.”

“કુદરતના અવલોકનથી ત્હમે જે કહી શકો છો તેજ અમારાં શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે, મિ. શાંત ત્હમે જે પ્રકૃતિની વાત કરી ત્હને અમે કારડા મઠની ઉપમા આપીએ છીએ અને શાસ્ત્રીય ભાષામાં એ વર્ગના જીવોને ‘અભવ્ય’ શબ્દથી ઓળખાવ્યા છે. સંસ્કૃત કાષ જોશો તો જણાશે કે ભવ્યનો અર્થ છે having a future, likely to ‘become’, fit, worthy, auspicious. - અભવ્ય એટલે જેનામાંથી ત્હમે કંઈ બનાવી શકો નહિ તેવા, નાલાયક, જેનું કંઈ ભવિષ્ય જ નથી એવા. ”

“અને, મિ. પાતક ! ત્હમે કહો છો કે ત્હમારાં શાસ્ત્રોમાં ત્હમને શ્રદ્ધા છે ? ”

“જી, હા. પહેલાં કરતાં ય આપના સંગ પછી વિશેષ. ”

“અને ત્હમે માનો છો—જીગરથી માનો છો—કે કેટલાક જીવો અભવ્ય છે અર્થાત્ જેનામાંથી ત્હમે કંઈ જ બનાવી શકો નહિ, જેનું કંઈ ભવિષ્ય જ નથી ? ”

“સંપૂર્ણ રીતે. ”

“અને તે છતાં ત્હમે સાધુઓને કુપ્તનની વાત કહેવા અને સુધારવા જવા પ્રયત્નતા હતા—સાધુઓ કે જેઓ આખી દુનિયાને સુધારવાનો દાવો કરે છે, સુધારવાની તાલીમ ધરાવવાનો દાવો કરે છે, વર્ષો સુધી તાલીમમાં જ જીવન ગુજરતા હોવાનો દાવો કરે છે—અને તે છતાં ટી-પાટનાં તોફાન અને ગંદી રમતડીઓમાં જ રસ લઇ શકે છે ? ”

મિ. પાતક અવાક થયો.

“ત્હમે મ્હને મહાવીર અને ગોશાળાની થોડીક વાત કહી હતી. મ્હને શાસ્ત્રીય ગોશાળાની વધુ ખીજાન કરાવશો કે જેથી ગોશાળા ટાઇપના મનુષ્યનો કંઈ ખ્યાલ આવી શકે ? ”

“મહાવીરને આહાર આપનારને ઘેર દેવોએ સુવર્ણનો વર્ષાદ વર્ષાવ્યો. તે જોઈ ગોશાળો કે જે નક્કલ કરનારો લિક્ષુક હતા અને ગોશાળામાં પડયો રહેતો હતો તહેને મહાવીરના શિષ્ય થવાની ઇચ્છા થઈ. જ્યાં જ્યાં મહાવીર જતા ત્યાં ત્યાં તે અનુસરતો, સાધુનો પોશાક પહેરતો, વ્રત-તપ-જપ પણ કરતો છતાં ય જ્યાં ત્યાં અડપલાં કરતો એકે વખત મહાવીરે એક જીર્ણ ખડેરમાં ધ્યાન ધર્યું ત્યાં તે ગામનો પાટવી કુમાર દાસી સાથે આવી વિષયસેવન કરી મકાનની બહાર નીકળતો હતો તેવામાં ગોશાળાએ દાસીનો હાથ પકડ્યો અને માર ખાધો. એક વખત તેઓ અલદેવના મંદિરમાં ગયા. જ્યાં મહાવીરે ધ્યાન ધર્યું અને ગોશાળાએ પુરુષચિન્હ મૂર્તિના મુખમાં મૂકીને લોકાનો ક્રોધ બહારી લીધો. એક વખત ખુદ મહાવીર પાસેથી જ મેળવેલી તેજે લેશ્યા ખુદ મહાવીર પર જ ફેકીને લોહીની ઉલટીઓ કરાવી. પછી તો પોતાને તીર્થ-કર કહેવડાવવા લાગ્યો અને ઇદ્રજળગથી લાખો લોકામાં પૂજવા લાગ્યો. મહાવીરના પુરુષાર્થ સંબંધી ઉપદેશને ખોટો કહી તે લોકાને પ્રારબ્ધ માનવાનું સહમજાવતો. મ્હોટા મ્હોટા શ્રીમંતો એના ભક્ત બન્યા હતા. તે જ્યાં જતો ત્યાં મહાવીરને આહાર કે ઉપકરણ નહિ આપવાનો ઉપદેશ કરતો.”

“જડવાદીનું આગ્રાદ ચિત્ર ત્હમારાં શાસ્ત્રોએ દોર્યું છે, મિ. ખાતક ! સાધુપણું, વિદ્યા, ધર્મ, તત્ત્વજ્ઞાન આદિ પ્રત્યેક ઉચ્ચ ચીજ જડવાદીને એટલા માટે ગમી જાય છે કે એના ઉપર સુવર્ણનો વર્ષાદ થાય છે,—પૈસા કે માનપાન વગરમાગ્યે ઉચ્ચ ક્રાંટિના મનુષ્યો વર્ષાવે છે. એટલા ખાતર જ જડવાદી પેલા સાધુ કે જ્ઞાનીની પાછળ જાય છે—અથવા તહેની નક્કલ કરે છે તે મૂળે નિર્ધન હતા એ તો પહેલાં જ કહેવાઈ ગયું છે. નક્કલ દોરવાનો એનો ધંધો—પ્રકૃતિ-હોવાનું પણ કહેવામાં

આવ્યું છે. ઈન્દ્રિયોની શાળામાં—જડવાદમાં—કંગાલ્યતલર્યું જીવન (life of low taste) જીવતો એ પણ કહેવામાં આવ્યું છે. નકલ તે આળાદ કરી શકતો અને પોપાક જ માત્ર નહિ પણ સાધુના વ્રત-તપ-જપ પણ સેવતો, જેથી સૌ ક્રોધ એને ‘મહાપુરૂષ’ માને. જીર્ણ ખંડેરમાં—ચિત્તમાં—મહાવીરે ધ્યાન ધર્યું—એટલે સ્વસ્વભાવ સાથે ખેલવા માંડ્યું—ત્યારે એણે રાજ-કુમારની રખાત સાથે—વિભાવ સાથે—ખેલવાનો યાજો કર્યો. બલદેવના મંદિરમાં શક્તિનાં મૂર્તિ સ્વરૂપો મહાવીરની અને તહેની સંમુખ થયાં ત્યારે સ્વસંતુષ્ટ મહાવીરે તહેમનો ઉપયોગ કરવાનો તો દૂર રહ્યો પણ સ્થામે જોવાનું ય પસંદ કર્યું નહિ, જ્યારે ગોશાળાએ તહેનો—એટલે શક્તિનાં મૂર્તિ સ્વરૂપનો—દુરુપયોગ કર્યો. લોકોએ કરેલા સત્કાર વડે જ લોકોનું અપમાન કર્યું. ખુદ મહાવીર પાસેથી મળેલી અમુક psychic power નો ઉપયોગ મહાવીરને જ રંજીતવામાં કર્યો. આખરે પોતાને તીર્થંકર અને મહાવીરને નકલી તીર્થંકર મનાવવા પણ ચૂક્યો નહિ. થોડાધણા નહિ પણ લાખો લોકો—ખાસ કરીને શ્રીમંતો—એની જાળમાં ફસાયા અને એમને સદા પોતાની ગુલામીમાં જાળવી રાખવા માટે જ તેણે તહેમને પુરૂષાર્થ વિરૂદ્ધ શિક્ષણ આપ્યું. જડ-વાદી પાસે વિદ્યા, અમલદારી, સાધુપણું જવા દેવાનું પરિણામ જોયું? ઉંચી ચીજની વિકૃતિ થવા પામે અને લોકો ભૂટાય. બન્ને નુકસાન અક્ષમ્ય. હવે આ બધા શાસ્ત્રના વર્ણન પરથી જ તહે, તમારા સાધુનું સ્વરૂપ બારીકાઈથી વિચારી જુઓ. ભલા મહાવીરે ગોશાળાને સુધારવા ઉપદેશ નહિ કર્યો હોય ?”

“ના.”

“કારણકે એ ‘માનસશાસ્ત્રી ગોશાળાનો માનસને બરાબર

પીછાનતો હતો, તેમજ ‘જનતા’ની herd instinctsને પણ પીછાનતો હતો. એને કાંઈ આખી દુનિયાને તારવાનો અને ‘વિજય’નું પ્રદર્શન લેવાનો મોહ કે દૌર્બલ્ય કે તુચ્છ શોખ નહોતો. લોકો પોતાની મેળે કૂવામાં પડે તહેને રોકે કાણુ ? એને તો સ્વસ્વભાવમાં રમવું હતું અને જોયો પોતાની મેળે એ સૂર્યના પ્રકાશની હદમાં આવે એને ખીલવવા હતા. ”

“ એ ખરેખર સ્વાભાવિક વર્તન હતું. પણ આજે જે લાખો માણસો સાધુઓની હોળીમાં બળી રહ્યા છે તહેમને બચાવવા માટે તો તહેમની પાસે જઈ પાણી છાંટ્યા વગર ખીજો રસ્તો મળે સૂઝતો નથી. ”

“ અમુક વ્યક્તિએ અમુક પ્રસંગમાં કેમ વર્તવું અને કેમ નહિ એ કહેવાનું કામ મ્હારું નથી સભવ છે કે એ કાયડો છોડવામાં તહેમને તહેમારા એકલવિહારી સાધુ કે પહેલાં કહેલા વિચારક ગૃહસ્થ ઉપયોગી થઈ પડે. ”

“ ઠીક યાદ કરાવ્યું, મિ. શા ! ઉપાય બતાવનાર ઘરમાં જ હોવા છતાં, આજ સુધી હું બે હાથના મ્હારા શરીર બહાર નજર કરવાની જ દરકાર ધરાવતો ન હોઈ, એમની સલાહનો લાભ લેવાનું મ્હને સૂઝ્યું જ નહોતું. હવે થોડા જ વખતમાં આપણે એમને મળવાના છીએ તે વખતે આપની વાતચીત પૂરી થયા. બાદ મ્હારો પ્રશ્ન પણ રજુ કરીશ. ”

“ વાડ ત્હારે, હવે ચલાવો મ્હારું કામ : મ્હને જોઈતી માહેતી આપવાનું કામ દુનિયામાં કોઈ સ્થળે મુડીવાળાનું રાજ્ય હોય છે, કોઈ સ્થળે જમીનવાળાનું રાજ્ય હોય છે, કોઈ સ્થળે ચોલીટીશ્યનોનું અથવા બુદ્ધિવાળાઓનું રાજ્ય હોય છે, કોઈ સ્થળે તલવારવાળાનું રાજ્ય હોય છે, આ બધાં ‘વાળા’નાં રાજ્યો હોય છે અર્થાત પોતા

પાસે કંઈ નહિ ને કંઈક છે તહેના બળથી તેઓ રાજ્ય મેળવે છે અને એ બળથી જ રાજ્યનો કબજો બળવી શકે છે. તમારા ધણાખરા સાધુઓ એવા કોઈ પણ બળથી ‘રાજ્ય’ પામ્યા નથી પણ તમારી નિર્બળતા કે અજ્ઞાનતા એ જ એમનું બળ બની એમને તમારા પર રાજ્ય કરનાર તરીકે સ્થાપી આપનાર થઈ પડી હતી. જેઓ કાંઈ પણ ‘ધરાવવા’ને લીધે રાજ્ય પામ્યા હોય છે તેઓ ગમે તેટલા સ્વાર્થી કે કૂર હોય તો પણ એમની એ પ્રકૃતિને અમુક હદ સુધીમાં દાબી રાખવાની તહેમને ગરજ હોય છે. કારણ કે હદ ઓળંગતાં બળવો થાય અને જે કાંઈ તેઓ ધરાવતા હતા તે પણ ગુમાવી ખેસવાનો વખત આવે. તમારા સાધુઓને તો ગુમાવવાનું જ કાંઈ ન હોઈ તેઓને હદ ઓળંગવાનો ભય ન જ હોય. ત્યારે તેઓ હદપારની કૂરતા કે શદ્તા કરે એ સંભોગમાં એમના પર અંકુશ કોનો ? ”

“ આપની ચિકિત્સામાં જ કહેવાઈ ગયું, મિ. શૌ ! કે અમારી નિર્બળતા એ જ એમનું બળ છે; અને અમને નિર્બળ કાયમ રાખવા એમનો સતત પ્રયાસ છે. કાણુ તરીકે શાસ્ત્રોએ ‘ચતુર્વિધ સંઘ’—સાધુ—સાધ્વી—આવક—આવિકા—કહ્યો છે, જે પૈકીનો સાધુ તો સાધુને કાંઈ કહી શકે નહિ. કારણ કે એક એકને ‘પિછાનતા’ હોય અને પોતપોતાની કોઠીનો કાદવ બહાર ન આવે એવી દરકાર હોય જ. અને આવકવર્ગ પૈકીનો મોટો ભાગ સાધુનો ગુલામ હોય અને શ્રીમંત વર્ગ પ્રાયઃ એનો શાગીર્દ હોય. ધારાસભાનું બધારણ ધણું સુંદર દેખાય પણ કામ ચાલે એવી રીતે કે પ્રજામત ગમે તેટલો પ્રમાણિક અને સંયુક્ત હોય તો પણ એનું કાંઈ ચાલે જ નહિ. કાયદા કેવા છે એ પ્રશ્ન બહુ અગત્યનો નથી, કાયદા કેવા માણસના હાથમાં છે એ જ ખરો મુદ્દો છે. પ્રેક્ટીકલી સાધુના વર્તન પર અંકુશ જેવું કાંઈ જ

નથી, અને સત્તા-અથાવી પડેલી સત્તા-અમર્યાદ છે. અથાવી પડેલી સત્તા એટલા માટે કહુ છું કે શાસ્ત્ર પ્રમાણે તો અમારી સાધુસંસ્થા તહમારી Monk (મન્ક) સંસ્થા જેવી છે કે જેમને લોકોના કોઇપણ વ્યવહારમાં કે જન્મ-લગ્નાદિ ક્રિયામાં કે ધાર્મિક ફંડો આદિની વ્યવસ્થામાં કે બીજી કોઇ પણ પ્રવૃત્તિમાં હાથ નાખવાની સત્તા જ નથી. તેઓનો બધો વખત સ્વાધ્યાયમાં અને કવચિત્ કોઇ તહેમની પાસે કાંઇ શિખવા જાય તો તહેને શિખવવામાં કહાડવાનો છે. ફતવા કાઢવા, કોઇને બ્રહ્મ ને કોઇને ઉત્તમ તરીકેનાં સર્ટીફિકેટો આપવાં, કોઇનો બહિષ્કાર કરવો-કરાવવો, એ સર્વથી તેણે બચવું જોઇએ. પણ શાસ્ત્રોની વાતો ઓછી સાધુઓ માટે છે ? એ તો શ્રાવકોને જ બંધનકર્તા છે. એક પડિત શ્રાવકની કોઇ ભક્તોએ પૂજા કરી, સાધુઓનો હક્ક લૂટાઈ ગયો અને બાર માસ સુધી ગામોગામ એને સંઘબહાર કંચાની ધમાલ કરી મૂકી. સાધુ તો ફરજિયાત પૂજા કરાવરાવે, માનપાનના ઢોંગ કરાવરાવે ને બને તો મૂર્તિ ય પોતાની પૂજાવરાવે એમનો વાકા વાળ કોઇથી થાય નહિ ! ભયકરમાં ભયકર ગુન્હો થાય ત્યારે એક ખુણે જરા હોહા થાય અને ત્યારે પણ શ્રાવકો એ પક્ષમાં બેસ્યાં જાય. ‘Divide And Rule’ એ યુક્તિ રાજદારીઓ એકલા જ જાણતા નથી. કોઇ જગ્યાએ શ્રીમંતને સાધુનું વર્તન નડયું હોય ત્યારે કાંઈક થવા પામે, અને તે પણ પ્રાયશ્ચિત્ત જેટલું !—કે જેનો અર્થ કાંઈજ નહિ ! સાધુસત્તા તો કાયમ જ રહે”

હું ઉંડા વિચારમાં નિમગ્ન થયો અત્યાર સુધીમાં મળેલી તમામ માહેતીઓ એકઠી મળી એક શરીર તરીકે મહારા મગજમાં ગોઠવાઈ ગઈ. તે જ વખતે મગજની બહાર-સમુદ્રમાં—એક કોહોવાઈ ગયેલુ બદશીકલ બનેલુ મુઝડુ નજરે પડ્યું.

મહેં મિ. પાતકને આંગળીથી તેગતાવ્યું. તેણે પોતાનું નાક દાબ્યું.

“કમનશીળ માણસ,—કાઠ અકસ્માતનો ભોગ થયો હશે!”

“જે કાઠ હિતશયુએ દગો દીધો હશે!”

“આત્મઘાત પણ ક્યુદાં થોડાગો કરે છે?”

“પણ મુઝદાને જળ સંઘરતું નથી, મિ. શા. કિનારે ફેંકી દેશે.”

“અને ત્યુદાં?”

“કાગડા, ફેતરા, ગીધ સફાયટ કરશે.”

મુઝદાના દંશ્યથી મહારી આંખ અને નાકને જે આઘાત પહોંચ્યો તેનાથી મુક્ત થવા મહેં જળાનની સપાટીને છોડી અંદર ને વધુ અંદર મહારી વૃત્તિને ધકેલેલી, સંસારસમુદ્રમાં પણ એમ જ થવી શકાય છે.

તળીએ તો કીમતી ઝવેરાત હોય છે.

અડધા કલાકના મૌન પછી અમે પાછા કિનારે આવી પહોંચ્યાઃ એક દુનિયાથી બીજી દુનિયામાંઃ સ્વપ્ન સૃષ્ટિમાંથી જાગ્રત સૃષ્ટિમાંઃ એક ‘લોક’માંથી બીજા ‘લોક’માં. અને એવાં તો થોડાં ને ઘણાં ચૌદ ‘રાજલોક’ છે.

Shaw.

उपसंहार.

હો, 'તળીએ તો કિમતી ઝવેરાત જ હોય છે' !

મિ. શૌએ સમુદ્રને ઉદ્દેશીને કહેલા એ શબ્દો તદ્દન સાચા છે.

અને ધર્મ, પ્રકૃતિ (Nature) તથા મનુષ્યનું અંતઃકરણ એમની બાબતમાં પણ એ શબ્દો એટલા જ સાચા છે.

અને મિ. શૌના જીગરની બાબતમાં પણ એમ કંઈ ન હોય ? 'ડાયરી'ના અંતે એમણે લખ્યું છે કે તેઓ એક 'લોક'માંથી બીજા 'લોક'માં ગયા અને એવા તો થોડા ને ઘણા ચૌદ 'રાજલોક' છે ! કોણ જાણે કેવા ય 'લોક'માં તેઓ ગયા હશે અને ત્યાં કેવા ય અનુભવ મેળવ્યા હશે ! શું ચૌદ રાજલોક ચૌદ પ્રકરણ માંગતાં હશે ?

પોતાની ડાયરી મ્હને સુપરત કરીને મિ. શૌ પેલા એકલ-ડોકલ જૈન સાધુની શોધમાં નિકળી પડ્યા છે. ત્યાંથી પાછા ફર્યા પછી પણ તુરતમાં તેઓની મુલાકાત મ્હને મળે તેમ નથી, કારણકે તેઓ જૈન વિચારકને મળવા જવાના છે. ત્યાં સુધીમાં એમની અધૂરી ડાયરી જેમની-તેમ પ્રસિદ્ધ કરીને હું પોતાને કૃતકૃત્ય માનીશ. પેલા એકલવિહારી સ્વતંત્ર દિલના

સાધુ પાસેથી તહેમને સાધુદીક્ષા બાબતમાં જૈન શાસ્ત્રોના અભિપ્રાય કેવા મળશે તહેની આગાહી કરવાની ધૃષ્ટતા મહારાથી દૂર હો ! જૈન વિચારક પાસેથી વળી તે કેવુંકે ઝવેરાત ખેંચી આણશે તે પણ હું કેમ કહી શકું ? હું જે કહી શકું તે માત્ર એટલું જ કે લગભગ એક પંખવાડીઆમાં મિ. શૌની તે મુલાકાતોની નોંધ મૂકેને મળવાની છે અને એમ થયેથી બીજા લગભગ એટલા જ સમયમાં હું તહેને પશ્ચિમક સમક્ષ મૂકી શકીશ.

અને આ પણ હું કહી શકું—અને મહારે કહેવું જ જોઈએ— કે, મિ. શૌની ડાયરી તહેમની માફક ‘શ્રવણકલા’ ધરાવતા મનુષ્યો માટે જ છે. કાનોની પાછળના કાનથી જેઓ સાંભળવા માંગતા હોય અને આંખોની પાછળની આંખથી જેઓ વાંચવા માંગતા હોય તેવાઓ માટે જ આ ડાયરી લખાય છે. વાંચનારે જોવું જોઈએ કે કેટલી જાગૃતિથી મિ.શૌ પ્રશ્ન કરેછે, કેવી ખુબીથી ઉત્તરો કહડાવે છે અને કેટલી વ્યાપકતા પર જઈ પહોંચે છે. ધાર્મિક સિદ્ધાન્તો અને મનુષ્ય જીવન તથા હૃદયેત એ ત્રણે પર દષ્ટિ ડેરવીને જ આ ઠરેલ અમેરિકન એક ધર્મનો અભ્યાસ કરે છે અને જો કે એને માહેતી આપનાર એક સામાન્ય વ્યક્તિ છે તો પણ એનાથી મળતી માહેતીના તળીએ પહોંચીને અને ત્યાંની જમીનનું ચ તળીઈ વીધીને કેન્દ્રને સ્પર્શી લે છે. આવી રીતે સાંભળી કે વાંચી શકે તહેને જ માટે કોઈની ડાયરી કે લાપણ કામનાં છે. બીજાઓને માટે બધું ‘ચોથા’ રૂપ છે. અને શાસ્ત્રો પણ ‘શોધકો’ની ડાયરી નહિ તો બીજું શું છે ?

અને—રજે કોઈ સમજીને કે આ ડાયરી કોઈ અમુક એક ધર્મની કે અમુક એક કામની છે. મહાવીરના વખતમાં હિન્દુ ધર્મનું તેમજ બૌદ્ધ ધર્મનું જોર હતું અને વિદ્યમાન જૈન

શાસ્ત્રો લખાયાં ત્યારે તો જૈનધર્મ-ધોણું કેમજેર બની ચૂક્યો હતો અને હિન્દુ ધર્મ વધારે જોરદાર બન્યો હતો; તેથી હિન્દુ માન્યતાઓ અને રૂઢિઓ જૈનશાસ્ત્ર તેમજ જૈન જીવનપર મોટી અસર કર્યા વગર રહી શકે જ નહિ. હિન્દુ ધર્મ જૈનધર્મ અને જૈનસમાજની વર્તમાન સ્થિતિમાં કારણભૂત છે જ વળી હિન્દુ ધર્મ આજે જૈનધર્મથી અને હિન્દુ સમાજ જૈન સમાજથી વધુ સારી સ્થિતિમાં નથી. લાંબા વર્ષ-તના સહવાસ અને સંપર્કથી બન્નેનો વ્યવહાર એકસરખો બન્યો છે. કોઈએક ખીજની હાંશી કરી શકે એમ છે જ નહિ. સાચો હિન્દુ અને સાચો જૈન તો ધડીલર પોતાને ખીજ ધર્મનો માણસ કે નાસ્તિક માણસ કદાપી પોતાના ધર્મ અને સમાજની બાહ્ય સ્થિતિનું અવલોકન મિ શોની માફક કરે અને તે પછીએ ધર્મના અંદરના સ્વરૂપને શોધવા માટે પ્રાણોને રૂંધે. કારણ કે ચિત્તના બોયરામા ઉતર્યા સિવાય ધર્મનું અંદરનું સ્વરૂપ જોઈ શકાતું જ નથી. બાહ્ય લાનથી ધર્મની જે કોઈ વિચારણા થાય તે બધી ક્ષુદ્રક જ હોય, વ્યાપક નહિ. વ્યાપક દષ્ટિ ઉપ-જાવીને વિચારાય તો ધર્મનામની કોઈ સ્વતંત્ર ચીજ — જીવન અને જગતથી જુદી પડેલી ચીજ — દેખાવા જ ન પામે. જીવન જગતથી સ્વતંત્ર નથી અને ધર્મ જીવનથી સ્વતંત્ર નથી. વ્યાપાર, રાજ્ય, સાયન્સ એમના વગર જે જીવન અશક્ય છે, તો ધર્મ વગર પણ જીવન અશક્ય છે. અને જે ધર્મ વગર જીવન અશક્ય હોય તો વ્યાપાર, રાજ્ય, સાયન્સ વગર પણ તે અશક્ય છે જ. ધર્મને અતિ મહત્વ આપનારાઓએ જ ખીજઓને વ્યાપાર, રાજ્ય, સાયન્સ તરફ ધક્કેલ્યા છે, જ્યાં તેઓ જડવાદી બની ગયા છે; અને વ્યાપાર, રાજ્ય, સાયન્સને અતિ મહત્વ આપનારાઓએ જ ખીજઓને ધર્મ-સંસ્થાઓ તરફ ધક્કેલ્યા છે, જ્યાં તેઓ વહેમી અને અંધશ્રદ્ધાળુ બની ગયા છે. આ પક્ષાઘાત વધુ વખત ચાલુ રહેશે તો દુનિયા

કાં તો જડવાદના વધતા જતા બળથી નાશ પામશે અગર તો અંવશ્રદ્ધાના વધતા જતા સડાથી નાશ પામશે. કાં તો વ્યાપાર-રાજ્ય-સાયન્સે જરા શાણપણ વાપરી ધર્મને અપનાવવો જોઈએ છે, અગર તો ધર્મે વધુ વ્યાપક બની વ્યાપાર-રાજ્ય-સાયન્સને પોતાના અંગ તરીકે બનાવવાં જોઈએ છે. કાં તો પહાડે મહુમ્મદ પાસે જવું જોઈએ, અગર તો મહુમ્મદે પહાડ પાસે જવું જોઈએ. ધર્મની દરકાર નહિ કરનારા વ્યાપારીઓ ભૂલે છે. હિંદની ગુલામી એમને જ આભારી છે. ધર્મ જેના હૃદયમાં નથી તેવા રાજ્યદારીમાં progressive mind અને વ્યાપક દષ્ટિ નથી સંભવતી. મ્હોટામાં મ્હોટા કવિઓ અને તત્ત્વવેત્તાઓ-નિતરે જેવાઓ પણ—કેટલીએ પેઢીના ધાર્મિક વાતાવરણમાંથી જ જન્મ્યા હતા. ધર્મ એક એવી જોશબધ વહેતી નદી છે કે જે ત્હેમાં તરનારને પોતાની હદપાર કરે છે, સમુદ્રમાં મૂકી આપે છે: તત્ત્વજ્ઞાનના મહાસાગરમાં. વ્યાપાર, પોલીટીક્સ આદિ સર્વ પ્રવૃત્તિઓ ધીમે વહેતી નદીઓ કે બધ સરોવર છે, જેમાં તરનારને સમુદ્રની વ્યાપક દષ્ટિ સંભવતી નથી, ત્હાં Imagination નથી. આજે આખી દુનિયાને મ્હોટામાં મ્હોટીજર એ વાતની છે કે વ્યાપાર, પોલીટીક્સ અને સાયન્સની સર્વ પ્રવૃત્તિઓ ધર્મથી પ્રેરિત થવા પામે એવું સ્વર્પ ધર્મને અપાય એ નથી થયું ત્હાં સુધી ધર્મગુરુઓ અને ધર્માનુયાયીઓએ કાંઈ જ કર્યું નથી અને ફેક્ટ જીવ્યાં છે એમ કહેવામાં આંચકો ખાવાનું કશું કારણ નથી. અને એમ નથી થયું એ તો પ્રત્યક્ષ દેખાય છે.—તેથી જ આજે ખરા અર્થમાં ધર્મની વધુમાં વધુ જરૂર છે, દીક્ષિતોની વધુમાં વધુ જરૂર છે,—અગાઉ કાંઈ કાંઈ નહોતી તેટલી કારણ કે, અગાઉ પોલીટીક્સ અને વ્યાપાર કે સાયન્સ આજના જેટલાં વ્યાપક અને જોરદાર નહોતાં અને તેથી ત્હેમની અસરો પણ વ્યાપક અને જોરદાર

નહોતી. તહેમની જડવાદી એસરો અટકાવવા માટે તહેમનાથી ય વધુ વ્યાપક અને વધુ જોરદાર ધર્મની જરૂર પડશે જ, કે જે ધર્મ જડવાદના ધર્મમાં ઘૂસીને ત્યાં પ્રકાશ પ્રકટાવી શકે. મિ. શૌ કહે છે તેમ, જ્યાં સુધી ધર્મ મુડીવાદીઓના હૃદયને—આપણને તહેમના શરીર કે નાણાંથી દ્વેષ નથી—હૃદયને તોડે નહિ, ત્યાં પોતાનાં કિરણો ઘૂસાડે નહિ ત્યાં સુધી, ધર્મગુરુઓ અને શાસ્ત્રો બધું નિરર્થક જ છે અને ત્યાં સુધી જનતાની દરિદ્રતા તથા તબ્બલન્ય માનસિક અને શારીરિક વિકારો દૂર થઈ શકવાના જ નથી. પણ તે કેમ બને? મુડીવાદીના હૃદયપત્થરને સારનાર ગળવેલની સાયડી ધર્મગુરુના હૃદયમાં હોવી જોઈશે. આજે તો તે બિચારાઓ મુડીવાદીઓની કૃપા પર જીવનારા છે! તેથી, મુડીવાદીઓનાં સાધનો છે, તે બિચારાઓ ‘સંઘાડ’ને છોડી પોતાના જ શીરકાના પણ સિત્ત સંઘાડ સુધી ય નજર લગાવી શકતા નથી, તો સઘળા શીરકા અને શીરકા બહારની વિશાળ માનવસૃષ્ટિમાં ‘રસ’ લેવાની તો એમને માટે આશા ય શું કરવી? એમના લકતો પણ એથી વધુ સારા ક્યાંથી હોઈ શકે? પ્રવેતામ્બર મૂર્તિપૂજક શીરકાના કલહની ચર્ચા પેપરોમાં આવી ત્યારે સ્થાનકવાશી જૈન કુન્દસ્સના સેક્રેટરીએ બહાર કંઈ કે તેઓનો વર્ગ તો જૂદો જ હતો! સ્થાનકવાશીઓ માંહોમાંહે લડી મરે કે એમના પર કોઈ બહારનું આક્રમણ કરે તો બીજા ત્રણ શીરકાઓને સ્નાનસૂતકે નહિ—એક તમાસો જેવાનો મળે—અને એમ જ દિગમ્બરોને કોઈ કાપી નાખે તો બીજાઓને જેવાનો તમાસો અને પેપરોમાં Sensation વાંચવાની મળ પડે! આવા લોકો હિંદુઓ, મુસલમાનો, ખ્રિસ્તીઓ, આર્યસમાજીઓ આદિનાં સંકટોમાં તો લાગણી (Sympathy) અને સહાયક વૃત્તિ ધરાવી જ ક્યાંથી શકે? અને એવી જ રીતે

આજે હિંદુ કામો જૈનોમાં ચાલતી હોળીઓ તમાસા તરીકે જોયાં કરે છે. બધાઓ 'ધર્મ'નો આવો જ અર્થ શિખ્યા છે અને આ જ એમની પ્રકૃતિ બની ગઈ છે. આવો ધર્મોની હવે દુનિયાને જરૂર છે એમ કયો પ્રમાણિક માણસ કહી શકશે ? આ લખનારને એક એવો હૃદયદાહક અનુભવ થયો હતો કે જેમાં એક જૈન સાધુ, જૈન મિટિંગમાં એક મિનિટ હાજરી આપી નવકારમંત્રના ઉચ્ચારથી ધાર્મિક વાતાવરણ જગાડી ચાલ્યા જવાની નિર્દોષ વિનંતિને ફક્ત એટલા જ કારણથી સ્વીકારી શક્યો નહોતો કે, એ મિટિંગમાં તોફાન કરવા ઇચ્છતા જે ચાર શ્રીમંતો તહેની એ-ઉપલગીરીથી ગુસ્સે થશે ! આ હૃદયશન્યતા !- આ તાબેદારી ! આ જડતા ! અને તે તો હજી પોતા જ શીરકાંતી બાબતમાં, ત્યાં પછી જગતની સુલેહ અને જનના જોખમે પણ સાધવાની સુલેહ : એ તો એમની કલ્પનામાં ય ક્યાંથી આવે ? જેઓ સુલેહ માટે નવકાર મંત્ર બોલવા કે હાજરી આપવામાંથી ય જાણ્યે એવા સાધુઓને પાળીને લોકો શું સાર્થકતા ઇચ્છે છે ?-સિવાય કે શ્રીમંતોના હથીઆર તરીકે તહેમની સત્તા વધુ ને વધુ મજબુત કરવાની ? અને આવો સાધુઓ અને તેઓથી ધર્મને જીવાડવો છે અને ધર્મને બધા પાસે મનાવવો છે !

પૌલીટીક્સ,* વ્યાપાર અને સાયન્સનાં 'ફળ' ખાવાનું બધા

* રા. જમનાદાસ મહેતાને એક જૈન મિટિંગમાં લાવી અમુક શબ્દો બોલાવવામાં આવ્યા એ શું પૌલીટીક્સ અને વ્યાપારનાં ફળ ખાવાનું કામ નહોતું ? જૈન સાધુઓને એમના કામ પૂરવું પૌલીટીક્સ બેલતાં તો બરાબર આવડે છે. ગુજરાતના ઇતિહાસમાં પણ તેઓએ ક્યાં એ કામ નહોતું કર્યું ?—જો કે ધર્મશાસ્ત્ર સઘળી 'બ્યવહાર' પ્રવૃત્તિની મના કરે છે તો પણ ! રોમન કૃષિવિદ ધર્મના *Moralists* (સાધુઓ) પણ જ્યોત્સનાથી ધર્મસ્થાનકોને રાજપ્રકરણના અખાડા બનાવવા લાગ્યા

ધર્મશુરૂઓને પાલવે છે, પણ તેઓના 'આત્મા' બની તહેમને દિવ્ય બનાવવાની તેઓમાં તાકાદ નથી, અને તેથી જ તેઓ તહેમાં 'પાપ' બતાવે છે । દ્રાક્ષને પહોંચી શકાતુ નથી તેથી તે 'ખાટી' છે ।

જૈન ધર્મશુરૂઓ કે હિંદુ-ધર્મશુરૂઓને, ઉપર કહેવાઈ ગયું તેમ, ધર્મને વધુ વ્યાપક બનાવી વ્યાપાર, પૌલીટીક્સ અને સાયન્સને અપનાવવાનું સ્વપ્ન પણ થાય તે પહેલાં તો, સાયન્સે પોતાની કલ્પનાશક્તિથી હાથ લાંબાવીને ધર્મના વાદળને સ્પર્શવાની બહાદૂરીભરી શરૂઆત ક્યારની ચે કરી દીધી છે. મહાન હિંદી સાયન્ટીસ્ટ સર જગદીશ ઝોઝે વનસ્પતિ માત્રમાં જીવ હોવાનું સાબીત કરી આપ્યું છે અને તહેમને થંતી લાગેલીઓ દેખાડી આપી છે ઈંગ્લેન્ડના મ્હોટામા મ્હોટા સાયન્ટીસ્ટ સર ઝોલીવર લૉન્ડે સાયન્સ દ્વારા મૃત્યુ પછીની હયાતીની જાંખી કરી છે જર્મન સાયન્ટીસ્ટ આર્થિસ્ટીને હમણાં જ વધુમાં વધુ મહાન શોધ ગણિત વિદ્યાદ્વારા કરી છે, જે એ છે કે આખું વિશ્વ એક જ તત્ત્વનું—અથવા આત્માનું—પાકટય છે. એને આ શોધ સહમજવવા ગણિતની ખાસ ભાષા રચવી પડી છે, અને તે એના ભાવને ઝીલવાની શક્તિવાળો આજની દુનિયામાં પતંગ માણસો ખલુ ભાગ્યે જ હશે એમ વિદ્વાનો કહે છે. હિંદના જૈન અને હિંદુ ધર્મશુરૂઓની તો બહા બોલે કે આવી મહાનમાં મહાન આધ્યાત્મિક શોધ થવા પામી છે અને તે પણ ધર્માત્માથી તહિ પણ સાયન્ટીસ્ટથી—અને તે

તરહારથી જ એમની કારકીર્દીનો અંત શરૂ થયો. આનું નામજ નડવાદ. રાજપ્રકરણનો અગ બનવું એ જડવાદ છે અને રાજપ્રકરણનો આત્મા બનવું એ ચેતનવાદ છે. વ્યાપારીના શાગીર્દ બનવું કે એમના લાભોની ગરજ કરવી એ જડવાદ છે, વ્યાપારીના આત્મા બની એમની વ્યાપાર-પ્રવૃત્તિને દિવ્યતા અને વિશાળતા આપવી એ ચેતનવાદ છે.

પણ જે પ્રજાને તેઓ મ્લેચ્છ-માંસાહારી-મિથ્યાત્વી કહે છે તેવી પ્રજાની એક વ્યક્તિથી ! ત્યાં સુધી રેલ કે વિજળીની શોધની વાતો થતી ત્યાં સુધી તો આ ધર્માત્માઓ કહેતા કે એ તો બધાં મિથ્યાત્વનાં સંતાન છે-જડવાદ છે; હવે એ જ સાયન્સે ચેતનવાદીઓને નીચું જોવડાવ્યું છે : હવે પ્રશ્ન એ છે કે : મિથ્યાત્વી કોણ ? જેમણે બ્રહ્મ કે આત્માની શોધ કરી તે આઈન્સ્ટીન કે લાપ્લે લોકોના આત્માને જડ બનાવનારા જૈન અને હિંદુ ધર્મગુરુઓ ? અને હજી ય શું તેઓ પોતાની 'સમ-ક્રિત' અને 'મિથ્યાત્વ' ની વ્યાખ્યાઓ અને વ્યાખ્યાનો બદલવા તૈયાર છે ? અને તેઓ તૈયાર ન હોય તો અનુયાયીઓ પૈકી જેઓ જીવવા માંગતા હશે-જ્યવતુ જીવન જીવવા માંગતા હશે તેવાઓ—કમમાં કમ તેવાઓ તો—કહેવાતા ધર્મ અને કહેવાતા ધર્મગુરુ અને કહેવાતાં શાસનોને છોડી પોતાનો વિકાસ કરી શકે એવા ધર્મ, ધર્મગુરુ અને શાસનને શાસ્ત્રોમાંથી હટાવી પોતાની ગરજે તૈયાર થવાના જ. એમને કાઈ પાખંડીઓ અટકાવી નહિ જ શકવાના અને તેઓ પણ તેમ કરવા તૈયાર નહિ હોય તો હિંદના કે હિંદ બહારના જે લોકો જૈનત્વ-ધરાવતા હશે તેઓ પોતાની ગરજે હિંદની જમીન પરનાં મુડદાંઓને ફેંકી દેશે, કે જેથી એમને આમની બધ્યો અને સડો અસર કરવા પામે નહિ. અને જે એમની હયાતી નાણુદ થવાનો જ સંજોગ લખાયલો હશે—આપણે ઇચ્છીએ કે એમ કદાપિ ન થાઓ !—તો દુનિયાને અફસોસ તો નહિ જ થાય, કારણ કે તહેમની હયાતીથી દુનિયા કે એક દેશના ય વિકાસ કે રક્ષણમાં કાંઈજ ફાળો મળતો નથી,—કાંઈ મળતુ હોય તો તે પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ લાલ વગરનાં સામાયિક-પ્રતિક્રમણનાં ખોખાંઓ, એવાં જ પૂજનો, એવાં જ વ્યાખ્યાનો, એવી જ સાધુદીક્ષાઓ અને એવા જ તપોની ધમાલો ! અને એ ધમાલોથી 'ચોથો આરો' અથવા 'સત્યયુગ' વર્તીય રહ્યાનાં મનમનામણાં ! આ 'મનમનામણા'—આ કેફ—

આ opium—ની ગેરહાજરીમાં દુનિયા કુદરતી તંદુરસ્તી પર વધુ જલદી આવવા પામશે.

એક વાત ઓર પણ કહી લઉં. મિ. શૌની આ ડાયરી જૈનો તેમજ અજૈનોને—આસ્તિક તેમજ નાસ્તિકોને—જૂના વિચારના તેમજ નવા વિચારનાઓને—એ ચીજ તો અવશ્ય આપશે : વિચારશક્તિ અને જીવનકલા અને તેથી વાંચનાર આમાંના કોઈ ભાગથી પ્રસન્ન થાય કે કોઈ ભાગથી કોપિત થાય, ગમે તેમ થાય તો પણ, તહેને ખબરે ન પડે એવી રીતે એનામાં અમુક ઉડાણ અને અમુક વ્યાકપતા તો આવી જ ગયાં હશે, કે જેને તહેની તાકાદ નથી કે તે અટકાવી શકે કે દૂર કરી શકે ! મ્હને વિશ્વાસ છે, એટલા જ માટે, કે દરેક વાચક મ્હારી સાથે સહમત થઈ એટલું તો કહેશે જ કે, ભલે આવ્યો અમેરિકન મિ. શૌ અને ભલે કયો દેશિપાત તેણે જૈનધર્મ અને જૈન કામપર ! શાસનનાયક દેવે (સમષ્ટિએ) જ મિ. શૌને મોકલ્યો હોય તો યે કાને ખબર છે—એટલા માટે કે મિસ મેયો જે હિંદી આત્માને જોવાની પોતાની અશક્તિને લીધે હિંદી શરીરના રોગોની જાહેરાત કરનાર થઈ પડી હતી તે હિંદી આત્માને એનો જ એક દેશભાઈ પોતાના અનુભવપૂર્વક દુનિયા સમક્ષ રજુ કરી શકે ! મ્હને એ પણ વિશ્વાસ છે કે મ્હારી માફક દરેક વાચક મિ. શૌની ડાયરીનો ખીન્ને ભાગ—એકલવિહારી જૈન સાધુ તથા જૈન વિચારકની મુલાકાતો વગેરેનો એનો રિપોર્ટ—વાંચવાની તકની આતુરતાથી રાહ જોતો હશે અને એ તક મળતાં સુધીમાં વાચનકલા અથવા શ્રવણકલાની તાલીમ—આ પુસ્તક વાંચવાને પરિણામે—પામી ચૂક્યો હશે : એટલે કે દરેક વાચક ‘શ્રાવક’ બની ચૂક્યો હશે !

અને.....હું ફક્ત ‘શ્રાવકો’ સાથે જ વાત કરી શકું છું.

વા. મો. શાહ.

 પુસ્તક ત્રણવાર વાચવાથી યોગ્ય સાંપડશે.

નવયુગનું જાગી ઉઠેલું હિંદ

અને

જાગી ઉઠેલા જૈનો

વા. મો. શાહના લેખો માંગે છે.

પરંતુ,

છૂટાછવાયાં પેપરો, માસિકો આદિમાં ૧૯૨૮ સુધીનાં ૩૦ વર્ષમાં
છપાયેલા લેખોની અને પુસ્તકોની એક પ્રત પણ મળતી નથી.

તેથી,

સેંકડો જિજ્ઞાસુઓની સૂચના અનુસાર

ત્રીસ ત્રીસ વર્ષના લેખો એકઠા કરી, વિષયવાર ગોઠવી,

આજના અનુભવથી ફરી લખી

પાંચ સુંદર દેખદાર પુસ્તકના એક 'સેટ' રૂપે

બહાર પાડવાની યોજના કરવામાં આવી છે.

પાંચે ભાગો ટ્રાફિક ઍન્ટીક પેપર, સુંદર છાપ તથા મનહર
ડીઝાઇનવાળા પુઠા-અને સુંદર ચિત્રો-થી આકર્ષક બનશે.

ગુજરાતી આવૃત્તિ તેમજ હિંદી આવૃત્તિ છપાશે.

ગ્રાહકો એ પૈકીની કંઈ આવૃત્તિ પોતાને જોઈશે તે અવશ્ય લખવું.

આ કાર્ય ઘણું ખર્ચાળ હોવાથી

અગાઉથી ગ્રાહક થઈ નામ નોંધાવનાર પુરતી જ

નકલો છપાવવાનો ઠરાવ કર્યો છે.

તા. ૧ ડિસેમ્બર ૧૯૨૯ સુધીમાં નામ નોંધાવનારને
“અગાઉથી થયેલા ગ્રાહક” તરીકે એક સેટ રૂ. ૧૦ ની
કિંમતમાં મળશે. (પોસ્ટેજ જુદું)

‘વા. મો. શા.’ સેટના ગ્રાહક તરીકે નામ નોંધાવવા ઇચ્છમારે આ સાથેનું કાર્ડ ભરી મોકલવા વખતે ડીપોઝીટ તરીકે એક સેટના રૂ. ૨) પ્રેમીશી રકમ મનીઆર્ડરથી મોકલવી જોઈશે. એકેક ભાગ તૈયાર થતો જાય તેમ તેમ કિંમત રૂ. ૨) તથા પોસ્ટેજની રકમ જોટલું વી. પી કરીને મોકલવામાં આવશે. ડીપોઝીટની રકમ પાંચમા ભાગન વી. પી. વખતે મળે આપવામાં આવશે.

અગત્યની સૂચનાઓ.

૧ ‘વા. મો. શા.’ સેટમાં ૧૯૨૯ માં છપાતાં પુસ્તકોને સમાવેશ થતો નથી. માટે હોલનાં નવાં પુસ્તકો તો હમણાં જ ખરીદી લેવાં એ સલાહભર્યું છે.

૨ ‘વા. મો. શા.’ સેટ તથા વા. મો. શાહનાં નવાં પુસ્તકો સંબંધી સઘળું કામકાજ, બ્યાવર દ્વારા પડતું હોવાથી, ફક્ત મુંબઈ ખાતે જ રાખ્યું છે. ગ્રાહકોએ નામ નોંધાવવા માટે તેમજ-ડીપોઝીટ મોકલવા માટે સોલ એજન્ટ તરીકે નીચે જણાવેલ એક જ ઠેકાણે પત્રવ્યવહાર કરવો અને નાણાં મોકલવાં.

પાયોનિઅર મીલ-સ્ટોર્સ ટ્રેડિંગ કંપની

વા. મો. શાહ સિરિઝના સોલ એજન્ટ્સ.

નાગદેવી સ્ટ્રીટ, મુંબઈ.

૩ સબ-એજન્ટો કે બુકસેલરોને ત્યાં ડીપોઝીટ રકમ કોઈએ ભરવી નહિ. ફક્ત સોલ-એજન્ટને મુંબઈમાં ભરેલું ડીપોઝીટ જ જમા થશે.

૪ મોટા શહેરોના ગ્રાહકોને પોષ્ટ ખર્ચ વેડવું ન પડે એટલા માટે જ સબ-એજન્ટો રાખ્યા છે, જેઓ પર અગાઉથી નોંધાયેલા ગ્રાહકો પુરતી નકલો મોકલી આપવામાં આવશે અને જેઓ પુસ્તક આપતી વખતે જ ફક્ત મૂલ્ય જોટલી રકમ લઈ શકશે.

પ નામ નોંધાવવા ઇચ્છા હોય તો આ સાથેનાં કાર્ડને હુમણું જ ઉપયોગ કરશો.

પાછળથી મંગાવનારને, નકલ શીલીકમાં હશે તો,

રૂ. ૧૫ માં-સેટ મંગલો.

વખતસર ચેતી હુમણું જ લખો.

“વામોશા”

એ નામનાં ગ્રંથના પાંચ ભાગોમાં

શું શું વાંચશો ?

—‘નમ્ર-સત્ય’, કે જે લેખ માટે સર્વોત્તમ સાહિત્યકાર તરીકેનું રૂ. ૧૦૦૦ નું ઇનામ અપાયું હતું.

—‘પ્રગતિનું સ્વરૂપ અને તેનાં પાદચ્ચિન્હો’, કે જે લેખ માટે સમર્થ વિદ્વાનો, વેદાન્તીઓ, આચાર્યો અને યોગીઓએ આફરીનતા પોકારી હતી.

—‘મુંઝાઈ પડેલી દુનિયા’, કે જે લેખ છાંપનાર દૈનિક પત્રના ગ્રાહકોમાં એકદમ ભરતી થવા પામી હતી, અને જે અધુરો રહેલો લેખ આ પુસ્તકમાં પુરો થવાનો છે.

—‘મહાવીર કહેતા હતા’, જેની રૂ. ૨૫૦૦ થી વધુ પ્રતો ખપી હતી.

—મહાવીર સંખ્યા વિવિધ લેખો, —આધ્યાત્મિક, સામાજિક તથા સાયન્ટીફીક દષ્ટિએ.

—‘જ્ઞાન-ક્રિયાથી મુક્તિ’ એ સૂત્રનું ઉંડું રહસ્ય.

—‘હર્સવિકાલિક સૂત્ર’ પરથી શિખાતી જીવન જીવવાની કળા.

—દાન, શીલ, તપ, ભાવના: એમનું રહસ્ય, એમનો સંદુપયોગ તથા દુરુપયોગ, અને જીવન સાથે તેમનો સંબંધ,

—સામાન્ય મનુષ્ય તથા વિશેષ મનુષ્ય (‘જૈન’)નાં લક્ષણો,

—ધાર્મિક ક્રિયાઓ તથા માન્યતાઓનો ‘ઉપયોગ’.

- આરોગ્ય, શક્તિ, અને નવજવાનીનું શિક્ષણ.
 - લગ્નાદિ 'રૂઢિઓ' પર જૈનત્વનો પ્રકાશ.
 - સુધારો અને સુધારકો, શ્રદ્ધા અને પુરાણ પ્રેમીઓ: એમના પર જૈનત્વનો પ્રકાશ.
 - 'આ બધો પ્રતાપ વ્યાપારનો !'—અનેક પેપરોએ જે લેખનો ઉતારો કર્યો હતો.
 - 'અસહકાર'નું શાસ્ત્ર, જેનો અનેક પેપરોએ ઉતારો કર્યો હતો.
 - 'મસ્તવિલાસ'નું માખણ.
 - 'અમૃતલાલનું. એકવાડીયું'—એમાંથી કેટલોક બોધ.
 - 'ભક્તિ'નું સાચું સ્વરૂપ અને ઉપયોગ.
 - સેવાધર્મ.
 - કર્મયોગના મંત્રો.
 - જૂદા જૂદા અવધૂતોની 'મસ્તી' અથવા આધ્યાત્મિક ધૂન.
 - સ્વીકારેલી ગુલામી અને લાદવામાં આવેલી ગુલામી.
 - સ્વતંત્ર કોણ ?
 - ભ્રમર ભગવાન અને આજનો ભ્રમર ભારત—એક ભ્રમરનું રમુજી ભાષણ.
 - આજની ઇન્સાફ પદ્ધતિ પર જૈનત્વનો પ્રકાશ.
 - વા. મો. શા. નાં કેટલાંક એડીટોરીઅલ્સ.
 - સમષ્ટિ ભાવથી વા. મો. શા. નું આત્મચરિત્ર.
 - જ્ઞાન અને નવચેતન આપનારી અનેક કથાઓ.
 - અને બીજું ઘણુંય અમૂલ્ય સાહિત્ય.
- (પાંચ ભાગ-૧૬૦૦ પૃષ્ઠ-માં સમાવવામાં આવશે.)
- હવે પૂછો તહમારા અંતઃકરણને—
- આ જ્ઞાન વગર ચલાવી લેવું તહમને પાલવવું જોઈએ કે ?

સંયુક્ત જૈન વિદ્યાર્થીગૃહ.

(The 'United Jain Students' Home, BOMBAY.)

સુખધની કોઈપણ કૉલેજમાં અભ્યાસ કરવા ઈચ્છતા

સુખધ બહારના

હરકોઈ જૈન શીરકાના કે હરકોઈ જૈનેતર કોમના વિદ્યાર્થીઓ માટે વિદ્યાર્થીઓની પોતાની વ્યવસ્થાથી ચાલતું બોર્ડિંગ હાઉસ.

કોઈનાં ડોનેશન્સ લેવામાં આવતાં નથી.

દાખલ થવા ઇચ્છનારે નીચેને ઠેકાણેથી અરજીનું ફોર્મ મંગાવવું:-

વા. મો. શાહ

મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી, સંયુક્ત જૈન વિદ્યાર્થી ગૃહ.

પોષ્ટ બોક્સ નં. ૬૬૧ સુખધ.

જરૂર પડયે પૂછાવજો—

વાળખી દામ.

કાળજી

અને

પ્રમાણિક-

તાથી

સંતોષ

મળવાની

જરૂરી

મિલ અને જીનને લગતો તમામ સ્ટોર

જર્મન 'વામોશા' જીનના છટા ભાગો.

શીલકમાં રાખીએ છીએ.

જર્મનીમા બનતો કોઈ પણ માલ

મંગાવી આપીશું.

અહીંના માલ જર્મનીમા વેચી આપીશું.

લખો:- S.M. Shah, માલેક, પાચોનિયર મિલ-સ્ટોર્સ ટ્રેડિંગ કું.

'વા. મો. શાહ સિરિઝ'ના સોલ એજન્ટ, નાગદેવી સ્ટ્રીટ,

પોષ્ટ બોક્સ નં. ૬૬૧, સુખધ.

શુદ્ધિપત્ર.

અશુદ્ધ

પૃષ્ઠ- સીટી		અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૧૨	૮	સહાયતાના	સહાયતાના
૩૧	૨૦	બુદ્ધિની મૂર્તિ	બુદ્ધિની મૂર્તિ
૪૫	૧૫	ધૂર્તી	ધૂર્તી
૪૭	૨૧	optimism	optimism
૭૦	૯	મિ. શાહ	મિ. પાતક!
૭૧	૩	લોકાનું	લોકાનું
૮૬	૧૧	થોડા જ વખત પર પર	થોડા જ વખત પર
૯૪	૬	દૂધ	દૂધ
૯૯	કુટનોટ	maditative	meditative
૧૪૫	૨૨	ચૂકલું પાછું લાન	ચૂકલું લાન પાછું
૧૬૧	૨૩	જીવનું	જીવનું
૧૬૬	૧૮	તોફાનો એક પછી ચાલુ	તોફાનો એક પછી એક ચાલુ
૧૯૬	૧૭	messive	massive

સંયુક્ત જૈન વિદ્યાર્થીગૃહ.

(The 'United Jain Students' Home, BOMBAY.)

સુખધની કોઈપણ કોલેજમાં અભ્યાસ કરવા ઈચ્છતા

સુખર્ષ બહારના

હરકોઈ જૈન શીરકાના કે હરકોઈ જૈનેતર કામના વિદ્યાર્થીઓ માટે વિદ્યાર્થીઓની પોતાની વ્યવસ્થાથી ચાલતું બોર્ડિંગ હાઉસ.

કોઈનાં ડોનેશન્સ લેવામાં આવતા નથી.

દાખલ થવા ઇચ્છનારે નીચેને ઠેકાણેથી અરજીનું ફોર્મ મંગાવવું:-

વા. મો. શાહ

મેનેજીંગ ટ્રસ્ટી; સંયુક્ત જૈનવિદ્યાર્થી ગૃહ.

પોષ્ટ બોક્સ નં. ૬૬૧ સુખર્ષ.

જરૂર પડયે પૂછાવજો—

વાજબી દામ.

કાળજી

અને

પ્રમાણિક

તાથી

સંતોષ

મળવાની

ગેરંટી

મિલ અને જીનને લગતો તમામસ્ટોર

જર્મન 'વામોશા' જીનના છટા ભાગો.

શીલકમાં રાખીએ છીએ.

જર્મનીમાં બનતો કોઈ પણ માલ

મંગાવી આપીશું.

અહીંનો માલ જર્મનીમાં વેચી આપીશું.

હાથો:—S.M. Shah, માલેક, પાયાનિયર મિલ-સ્ટોર્સ ટ્રેડિંગ કં.ક.

'વા. મો. શાહ સિરિઝ'ના સોલ એજન્ટે, નાગદેવી સ્ટ્રીટ,

પોષ્ટ બોક્સ નં. ૬૬૧, સુખર્ષ.

શુદ્ધિપત્ર.

પૃષ્ઠ: લીટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધિ
૧૨ ૮	સહાયતાના	સાહાયતાના
૩૧ ૨૦	બુદ્ધિની મૂર્તિ	બુદ્ધિની મૂર્તિ
૪૫ ૧૫	ધૂર્તા	ધૂર્તો
૪૭ ૨૧	optism	optimism
૭૦ ૯	મિ. શૌ.	મિ. પાતક!
૭૧ ૩	લોકાનું	લોકાનું
૮૬ ૧૧	થોડા જ વખત પર પર	થોડા જ વખત પર
૯૪ ૬	દૃષ્ટ	દૃષ્ટ
૯૯ કુટનોટ	maditative	meditative
૧૪૫ ૨૨	ચૂકલું પાછું ભાન	ચૂકલું ભાન પાછું
૧૬૧ ૨૩	જીવનું	જીવનું
૧૬૬ ૧૮	તોફાનો એક પછી ચાલુ	તોફાનો એક પછી એક ચાલુ
૧૯૬ ૧૭	messive	massive

વાંચનારની નોંધ:—

वांयनारनी नोंधः—

વાંચનારની નોંધ:—

